

मध्यकालीन हिन्दी-कविता पर शैवमत का प्रभाव

(राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा पी एच डी की उपाधि के लिए
स्वीकृत शोध प्रबंध)

डॉ० कमला मण्डारी,
एम ए पी, एच डी

पचशील प्रकाशन, जयपुर

प्रकाशक
मूलचन्द गुप्ता, १
संचालक
पञ्चशील प्रकाशन
फिल्मकालोनी चौड़ा रास्ता, जयपुर-३

© डा कमला भण्डारी

प्रथम संस्करण १९७१

मूल्य तीस रुपये मात्र

मुद्रक
जयपुर मान प्रिंटर्स,
वाणवालों का दरवाजा जयपुर-३

• भूमिका

मुझे हय है कि डा० श्रीमति कमला भडारी का शोध अध्यवसाय उपाधि के साथ मे सफल होकर आज प्रकाशित रूप मे विद्वानों के हाथो मे आगया है। यह कृति लेखिका की रुचि और उसके परिश्रम का फल तो है ही, साथ ही उनके स्वर्गीय पति श्री रामचन्द्र भडारी एडवोकेट की प्रेरणा का प्रतीक भी है। आज श्री भडारी इस लोक मे नहीं है किन्तु उनकी प्रेरणा का यह आलोक बहुप्य के गगन मे सदैव जगमगाता रहेगा। अपने मित्र के प्रेरणालोक का मैं हृदय से अभिनन्दन करता हूँ।

डा० श्रीमति कमला भडारी परिश्रमशीला होने के साथ साथ आवुक महिला हैं। अतएव उनकी मनीषा को हृदय का पूरा सहयोग मिला है। इसम सदेह नहीं कि आलोचना गवेषणा की प्रतिष्ठा है। प्रस्तुत कृति मे दोनों का समन्वय है, किन्तु लेखिका की आवुकता के समत योग से अभिव्यक्ति मे 'मणि काचन योग' प्रस्तुत हो गया है। शोध ग्रन्थ माला की यह 'मणि' कितनी मूल्यवान है इसका निणय तो विद्वान पाठक ही करेंगे, किंतु मैं इतना कह सकता हूँ कि इसम 'शवमत' के सम्बन्ध मे जितनी सामग्री प्रस्तुत की गयी है उस सबको लेखिका ने मध्यकालीन हिन्दी कविता के साथ बड़े साहस और धन से सम्बन्धित किया है।

'शवमत' की पीठिका बड़ी प्राचीन है। भारतीय सस्कृति के आदिम सूत्रो की खोज मे 'शवमत' का इतिहास अपना अमोघ सहयोग देता रहा है। ब्रह्मदेव रुद्र' मे इस मत के सूत्रो की खोजने की बात पुरानी पड गयी है। गवेषणा की भूमि पर इस दिशा मे गवेषक और गहरी खोज करके इस निष्कर्ष पर पहुँच रहे हैं कि देव-मद पर भारत मे शिव की बड़ी प्राचीन और लोकप्रिय प्रतिष्ठा रही है। किसी मतवाद के क्षेत्र में 'शिव' कब लाये गये, यह बिल्कुल दूसरी बात है।

'वपुण्व मत और 'शव मत' को एक ही साथ तोलना औचित्यपूर्ण नहीं होगा क्योंकि वपुण्व मत ब्रह्मदेव मत का बहुत परवर्ती स्वरूप है जिसम आदिम आस्थाओं का नियन्त्रीकरण है। शव सस्कृति सस्कृति के प्रवाह के

पापाण का आदिम, अनगढ़ रूप प्रस्तुत करती है और वष्णव सस्कृति शालि ग्राम का रूप प्रस्तुत करती है । सस्कृति के इतिहास में दोनों का अपना अपना गौरव है । मुझे ऐसा लगता है कि 'शवमत' की गति में प्रसार के लक्षण रह हैं और 'वष्णव मत' की गति में प्रचार के लक्षण । विद्वतियों के सङ्गमण से दोनों ही मुक्त न रह सके, यह तथ्य है ।

भारतीय धर्मों की यह विशेषता रही है कि आडंबरों के चक्र में पड़कर भी वे 'भावना और व्यवहार का पायबन्द स्वीकार न कर' सके । भावना का प्रारम्भिक प्रतीकीकरण मानव सस्कृति के विकास की स्वाभाविकता का परिचायक है किन्तु प्रतीकीकरण की आचरणमूलक भगडाइयो में भावना का छाधिक इतिहास भी निहित है । प्रायः सभी धर्मों की गति में यह इतिहास देखा जा सकता है । फिर 'शवमत' को इस नियति से मुक्त करके हमें देखा जा सकता है । श्रीमती मंडारी ने शवमत के इतिहास में इसी 'गति और नियति' का विवेचन किया है किन्तु आलोचना की भीषाधिक मर्यादा में ।

सामान्यतया मत और 'धर्म' में विशेष अंतर नहीं माना जाता, किन्तु विशेषीकरण की भूमि पर दोनों में अंतर है । 'मत' सिद्धान्तपरकता व्यक्त करता है और 'धर्म' श्रद्धा और विश्वास आचरणपरकता व्यक्त करता है । डा० मंडारी ने शवमत के अंतर्गत 'मत' और 'धर्म' दोनों की विवेचना की है ।

इस शोध-ग्रन्थ को लेखिका ने छ अध्यायों में विभाजित किया है जिनमें 'विकास का इतिहास' और 'उपसंहार' भी सम्मिलित हैं । प्रथम अध्याय के 'क', 'ख' और 'ग' प्रश्न मूलतः एक ही अध्याय की विवृति हैं जिनकी पृथक् पृथक् व्यवस्था शोध की दृष्टि से आवश्यक है । इस महाकृति का विषय परक सङ्ग्रहण चार भागों में किया जा सकता है—१ शवमत का इतिहास, २ शव सिद्धान्तों की विवेचना ३ मध्यकालीन हिन्दी कविता पर शव मत का प्रभाव तथा ४ मध्यकालीन हिन्दी कविता पर शव साहित्य का प्रभाव ।

शवमत के विकास का इतिहास बड़ा जटिल है और, सिद्धान्तों का प्रतिपादन भी और भी जटिल है । इस जटिल काय को जिस धैर्य और दमता में डा० मंडारी ने सम्पन्न किया है वह श्लाघ्य है । मध्यकालीन कविता के क्षेत्र में शवकाव्य की खोज गंगा की बानुजा में मुक्ता की खोज से कुछ कम कठिन नहीं है । लेखिका ने इस खोज का निर्वाह भी बड़ी कुशल दृष्टि से किया है ।

लेखिका की विवेचन शली बड़ी सरल और रोचक है जिसमे स्पष्ट अभिव्यक्ति को समुचित व्यवस्था मिली है पारिभाषिक शब्दावली की प्रतीक्षा तक दुरुहता लेखिका की विवशता है किन्तु रोचकता से वह परीभाजित हो गयी है । शब्दा मे उपयुक्त समिति और अथ शक्ति विद्यमान है ।

अपने ढंग का यह अनूठा काय अपनी अभिनवता से विद्वद्भूमि की तृप्ति करेगा मुझे पूर्ण विश्वास है । मैं यह आशा करता हूँ कि लेखिका का यह श्रम साकार होकर उसका नव्य प्रेरणाएँ देकर अग्रिम शोध काय की दिशा देगा ।

अरुण कुटीर

जयपुर

११-७-७१

सरनार्मसिंह शर्मा अरुण

प्रोफेसर एव अध्यक्ष हिन्दी विभाग,

राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ।

प्राक्कथन

भारतीय भक्ति के दो प्रमुख अंग शिव और वष्णव मत हैं। भारतीय साहित्य पर इनका व्यापक प्रभाव रहा। वष्णव मत पर तथा वष्णवों के प्राराध्य राम अथवा कृष्ण से सम्बन्धित मध्ययुगीन हिन्दी काव्य पर अनक शोध प्रबन्ध लिखे गये हैं। वैसे तो आग्ल भाषा में शिवदशन पर आलोचना प्रथ प्राप्त होते हैं तथापि हिन्दी साहित्य में आज तक उनका अभाव सा ही है। शिवमत पर डा० यदुवशी वृत्त शैवमत का हिन्दी में अनुवाद हुआ है। उक्त रचना में लेखक ने बह्मिक देवता रुद्र और उनके परिवार का इतिहास तथा विहगम दृष्टि से सैरहर्वीं शताब्दी तक के शिवमत की रूपरेखा प्रस्तुत की है। डा० हिरण्मय के शोध प्रबन्ध— हिन्दी कन्नड में भक्ति आन्दोलन का तुलनात्मक अध्ययन में दक्षिण में प्रचलित वीर शिवमत तथा शुद्ध शैवमत और उनके साहित्य का विवेचन हुआ है। डा० उमेश मिश्र का 'सिंहायत—मत तथा घमवीर भारती का सिद्ध साहित्य आदि और प्रथ भी मिलते हैं जिनमें शिवमत का प्रतिपादन हुआ है। इन्होंने शिवमत के अध्ययन को पर्याप्त गति प्रदान की है किन्तु मध्यकालीन हिन्दी कविता पर शिवमत का प्रभाव शीपक के अन्तगत केवल मत के प्रभाव की गवेषणा ही नहीं की गयी है अपितु मत से सम्बन्धित साहित्य की भी गवेषणा की गयी है। सामान्यतः मत का तात्पर्य दार्शनिक सिद्धांतों से जोड़ा जाता है किन्तु जिस साहित्य में मत सुरक्षित है उसकी भी सामान्यतः उपेक्षा नहीं की जा सकती बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार कि प्रथ को सुरक्षित रखने वाले आवरण—वस्त्र की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

यह ठीक है कि शिव दशन की एक परम्परा रही है जिसमें काल क्रम में अनक विकास सूत्रों में मिल कर परम्परा के विकास में अपना योग भी दिया है जिस प्रकार शिवदशन में शिव के स्वरूप, जीव, जगत्, कम, मुक्ति आदि अनेक समस्याओं पर एक विचार परम्परा दृष्टिगोचर होती है उसी प्रकार शिव साहित्य में शिव के स्वरूपों सम्बन्धी घटनाओं के परिवेश में भी बहुत कुछ मायताएँ विवक्षित होती चली आ रही हैं जिनके प्रति शिव भक्ती की विश्वास और श्रद्धा की धाराएँ अविरल रूप से उमड़ती आ रही हैं।

भावों की अभिव्यक्ति के लिये भक्तों ने अनन्त पद्धतियों और शक्तियों को न केवल जन्म दिया बल्कि उनका अनुसरण भी किया। इसी का परिणाम साहित्य में रस भक्तिकार आदि की व्यवस्था है जिनके सम्बन्ध में शब्दों का एक नियत दृष्टिकोण रहा है। उनकी मायता रही है कि शिव से सम्बन्धित जिन जिन अपमान और रसों का विनियोग होता आ रहा है उन्हीं की परम्परा बनी रहे। इस दृष्टि से शब्द कथाओं में लिपटे हुए शवमत के साथ रस और भक्तिकार की भूमिका को भी गुलाया नहीं जा सकता। इसी कारण मध्यकालीन हिन्दी कविता पर शवमत का प्रभाव देखते समय उक्त विषयों की प्रभाव की गवेषणा उपयुक्त ही नहीं आवश्यक भी समझी गयी है।

शवमत के परिवेश में जिन सिद्धांतों को देखा गया है वे भारतीय सस्कृति के दार्शनिक परिच्छेद के अनिवार्य उपकरण हैं। भेदोपभेदों में उद्घलते दूबते वे सिद्धांत किसी भी दशा में सस्कृति के पल्ले को नहीं छोड़ रहे हैं। इसीलिए साहित्य के पहलू में भी भारतीय दशन अद्वैत प्रेम का भाजन रहा है। वह अपनी तात्त्विक रक्षा साहित्य में अधिक सबल रुचिरता से बनाए हुए है इसीलिये प्रस्तुत निबंध में शवदशन के साथ साथ उनके आधार भूत साहित्य की भी यथास्थान भीमासा की गयी है।

साहित्य क्या है यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं है किन्तु वह जीवन का एक अनोखे प्रतिबिम्ब है। इसको तो छिपाया भी नहीं जा सकता। उसमें हमारी चेतना के प्रत्येक पक्ष के साथ साथ भावना के अनेक पक्ष मिलते हैं। जहाँ चिन्तन रुचिर और मोहक बनने की कल्पना करता है वही भावना के योग से कोई न कोई आधार लेकर किसी वस्तु या विषय का चयन करके—साहित्य अपने रूप को सवार ही देता है। जो क्याएँ हमें साहित्य में मिलती हैं अथवा जो कल्पनाएँ चिन्तन को तरल सरस एवं शब्दकाव्य बनाने का प्रयत्न करती हैं वे किसी कथावस्तु के सृजन में भी बड़ी सहायक होती हैं। न जाने ऐसी कितनी कल्पनाओं के पुट ने बहदिक रुद्र को शिव तक लाने का प्रयत्न किया और न जाने कितनी कथाओं को जन्म दिया। मध्यकालीन हिन्दी कविता उन्हीं कल्पनाओं की परम्परा का एक शान्दलोक है जिसका अपना कथा परिवार रस परिवार और अपमान परिवार है। यद्यपि इन परिवारों का सदस्य भिन्न हैं फिर भी उनको कुछ सामान्य परिस्थितियाँ या प्रवृत्तियाँ भी हैं जो उन सब को, उनके पूर्वज बल्कि मूल देव में मनिहित करती हैं।

इन सब उपकरणों की भीमासा का निमित्त प्रस्तुत निबंध में छ मध्यायों की व्यवस्था की गयी है जिनका अन्त में संक्षिप्त उपसंहार जुग हुमा

है। ऋग्वेद में 'रुद्र' के लिए शिव शब्द का प्रयोग हुआ है एवं रुद्र के विशेषण के रूप में शिव शब्द उक्त वेद में अनेक स्थानों पर आया है। प्रस्तुत प्रवचन के प्रथम अध्याय में वैदिक तथा उत्तर वैदिक साहित्य में शिव के नाम-रूप-गुण उपासना, वाहन उनके परिवार के स्वरूप आदि का उल्लेख है। शिव तथा उनके परिवार से सम्बद्ध पौराणिक कथाओं पर आधारित विभिन्न कथाओं का परिचय दिया गया है। इस अध्याय में शैवमत को निरूपण करते हुए उसके भेदोपभेदों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया है। यह अध्ययन इस दिशा में नवीन और मौलिक प्रयास है, जो शैवमत की मूल प्रवृत्तियाँ और प्रेरणाओं के विकास की दिशा को समझने में सहायक होगा।

द्वितीय अध्याय में शैव-सिद्धांतों का सांगोपाग विवेचन प्रस्तुत किया गया है। शैव सिद्धांत में चित्तन, योग और भक्ति तत्त्व आते हैं। अतएव अध्ययन की सुविधा के लिये इस अध्याय के 'क, ख, ग' भागों में उक्त तीनों पक्षों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। चित्तन पक्ष में दशन का क्षेत्र, शैव दर्शन और उसकी सीमाएँ तथा निरूपण दिया गया है। शैव मत के तात्त्विक विश्लेषण में उस के छत्तीस तत्त्वों की विषय व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है जिसमें शिवतत्त्व, शक्ति तत्त्व विद्यातत्त्व—सदाशिव, ईश्वर, शुद्ध विद्या, और आत्मतत्त्व के द्वाविंश तत्त्वों का विश्लेषण है। इस अध्याय में शैव साहित्य में प्रतिपादित शैवमत के विभिन्न सम्प्रदायों में माय चतुर्निक विचार धारा की रूप रेखा को प्रस्तुत किया गया है। निष्कप म मध्यकालीन, कविता पर शैवदर्शन के प्रभाव की ओर संकेत किया गया है। शैवदर्शन का अध्ययन हिंदी पाठकों के लिये प्रयुक्त सा रहा है। शैवमत की दार्शनिक गुंथियाँ सुलझाने और पारिभाषिक शब्दावली को समझने में पाठकों को इस अध्ययन से पर्याप्त सहायता मिलेगी।

इस अध्याय के ख' भाग में योग का इतिहास, योग के प्रकार, शैव योग शैव योगों में अथ योगों का विनिर्देश और अनेक भूमिकाओं पर प्रलंबित शैव योग धारा का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इस अध्याय का लक्ष्य शैव-योग परक साहित्य में प्रतिपादित योग धारा की रूप रेखा प्रस्तुत करना है। मध्य कालीन हिंदी सत कवियों की योग-परक-रचनाओं पर शैवयोग धारा के प्रभाव का वैपण के लिये उक्त अध्ययन अपेक्षित है।

द्वितीय अध्याय के 'ग' भाग में शैवमत की भक्ति दर्शन विवेचनीय रहा है। भक्ति दर्शन में उसके तीन प्रमुख पक्ष उपासक, उपास्य और उपासना की अलग अलग व्याख्या की गयी है। उपासक पक्ष में उपासक उपासक के

लक्षण, गुण, शवोपासक, उनके उपभेद शवोपासकों का प्रसार तथा उपासना की अनेक भूमिकाओं पर उपासक को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। उपास्य पक्ष में उपास्य, नाम-नामी सम्बन्ध, शिव के नाम और उसकी मीमांसा, शिव-स्वरूप, मूर्तिधा में शिव स्वरूप, शिव परिवार और शिवलीला का अथ लोकन दृष्टा। उपासना में भक्ति तत्त्व की व्याख्या भक्ति का इतिहास भक्ति के साधन, लक्ष्य, उत्कृष्टता के अतिरिक्त शवों की बाह्य एवं धार्मिक पूजा, शवों के तीर्थ, शैवों की पूजा-विधि बतलायी गयी है। इस अध्याय में शव सिद्धान्तों के निरूपण में नवीन वैज्ञानिक प्रणाली को देखा जा सकता है।

शोध प्रबन्ध के तृतीय अध्याय में शवमत के आधार पर पल्लवित साहित्य का परिचय दिया गया है। इस अध्याय में मध्यकाल पयन्त शवसाहित्य का सकलन, उत्तरोत्तर उसके विकास एवं उत्तरवर्ती साहित्य पर उसके प्रभाव की रूप रत्ना प्रस्तुत करने के लिये आवश्यक समझ कर किया गया है। मध्य काल पयन्त शवसाहित्य की विस्तृत नामावली से शवमत की प्राचीनता एवं व्यापकता का ज्ञान होता है। विस्मृति के गम में छिपे उक्त साहित्य का अनु सन्धान एवं अध्ययन की अपेक्षा है।

चतुर्थ अध्याय में मध्यकालीन हिन्दी साहित्य पर शवमत के प्रभाव की दिशा और दशा की ओर संकेत किया गया है। पंचम अध्याय मध्यकालीन हिन्दी साहित्य पर, शवमत के प्रभाव पक्ष सम्बद्ध है। इस अध्याय में प्रस्तुत अभिलेख के द्वितीय अध्याय का क्रियारमक प्रभाव दिखलाया गया है। उक्त अध्याय के सहश ही पंचम अध्याय को बं ख ग तीन भागों में विभक्त किया गया। 'क' भाग में मध्यकालीन हिन्दी कविता पर शवदर्शन के प्रभाव का विवेचन किया गया है जिसमें सन् १३७३ से १८३० तक के साहित्य की विविध धाराओं पर प्रभाव-वैपल को लक्ष्य रखा है। इसी प्रकार 'ख' भाग में मध्यकालीन हिन्दी कविता पर शव योग धारा के अनुकूल एवं प्रतिकूल प्रभाव का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। उसमें आलोच्य युग के सन काव्य में योग की विभिन्न भूमिका पर पल्लवित योग धारा पर शवयोग धारा के प्रभाव का प्रवेपण हुआ है। सन कवियों के योग-परक काव्य की प्रेरणा एवं प्रवृत्तियां तथा योग की पारिभाषिक शब्दावली के मूल स्रोतों का अध्ययन किया गया है जो मावी-अध्ययन में सहायक सिद्ध होगा। 'ग' भाग में मध्यकालीन हिन्दी काव्य में प्रस्तुत उपास्य शिव के नाम-रूप-गुण और उपासना के स्वरूप-विवे चन द्वारा उस पर शैव भक्तिदर्शन के प्रभाव के अवैपल का प्रयास किया गया है।

षष्ठ अध्याय में हिन्दी साहित्य पर शव साहित्य के प्रभाव को दिसाया गया है। उसमें शव साहित्य के प्रभाव की विभिन्न धाराओं का विवेचन हुआ है।

उपसंहार में शवमत के विभिन्न एवं प्रमुख दार्शनिक सिद्धान्तों एवं मध्यकालीन हिन्दी कविता पर उसने प्रभाव का संक्षेप में पर्यालोचन हुआ है। इसके साथ ही शवमत की सांस्कृतिक, दार्शनिक एवं साहित्यिक उपयोगिता एवं उसके नैतिक मूल्यों के अवदान की ओर संकेत किया गया है। इस प्रकार अपने शोध प्रबंध में कनिष्ठ दोषा और अवकाश के रहते, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि शवमत भारतीय धर्म साधना का प्रमुख भ्रम है और साहित्यिक दृष्टिकोण में उसके योग की अपेक्षा कदापि नहीं की जा सकती। वैष्णव धर्म के सहज इसका मध्यकालीन साहित्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है।

इस प्रबंध के तैयार करने में मुझे अनेक स्थानों के विद्वानों, पुस्तकाध्यक्षों एवं महात्माओं से भी बड़ी सहायता मिली है। मैं उनके प्रति अपना आभार प्रकट करती हूँ। मेरे निदेशक डा० सरनाम सिंह शर्मा 'भरुण' ने जिस तत्परता और लगन से मेरी कृति को प्रेरित किया है, इसके लिए मैं उनकी कृतज्ञ हूँ। इस कृति में जिन विद्वानों के ग्रंथों से सहायता ली गई है उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन भी मेरा कर्तव्य है। पुस्तक के सुशुचिपूर्ण प्रकाशन के लिए मैं पंचशील प्रकाशन के संचालक श्री मूलचन्द गुप्ता की भी आभारी हूँ। अन्त में उन सभी महानुभावों को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकती जिन्होंने मुझे इस कार्य में सहयोग दिया।

१० जुलाई, १९७१

प्रधानाचार्य

कमला भण्डारी

महाराजी मुद्रणालय

कोकानेर

विषय-सूची

अध्याय १ १ १ १ १

पृष्ठ

१ शैवमत-विकास

१-३१

वदिककाल में नाम, उत्तर वदिक काल में नाम, वदिक काल में रूप, उत्तर वदिक काल में रूप, वदिक काल में गुण । शिव सम्बन्धी प्रमुख कथाएँ कथा-विकास, दक्ष-कथा, सती-त्याग, दक्ष-यज्ञ-विध्वंस, पावती-विवाह तथा मदन-दहन, शिव द्वारा विषपान, कुवेर-मैत्री-कथा, दधीचि-कथा, दैत्यो के त्रिपुर का दाह शव । शैवमत में दोषभेद शैवमत, पञ्चुपत, शैव सिद्धांतमत, और शैव, प्रत्यभिज्ञादशन, बालमुख, कापालिक आदि । शैव साहित्य, शैव-सिद्धान्त मत-आचार्य और साहित्य । और शैवमत-आचार्य और साहित्य । पञ्चुपतमत आचार्य तथा साहित्य । प्रत्यभिज्ञादशन आचार्य और साहित्य । निष्कर्ष ।

२ शैव-सिद्धान्त

३२-१३७

(क) शैव-दशन :—दशन का क्षेत्र, शैव-दशन-उत्सर्ग सीमाएँ, तत्त्व निरूपण तत्त्व ज्ञान का साधन, तत्त्व विश्लेषण, शिवतत्त्व, शक्ति तत्त्व, शक्ति के रूप भानन्द रूपिणी, समयायिनी, शिव-शक्ति सम्बन्ध, शिवशक्ति की मूलस्थाएँ, विद्या तत्त्व सदाशिव ईश्वरतत्त्व, विद्या तत्त्व, माया, माया के भेद, महामाया और उसका काय-क्षेत्र माया और उसका क्षेत्र, प्रकृति, विद्या-प्रविद्या, शब्द-प्रपञ्च, नाद एव बिन्दु, त्रिविन्दु बिन्दु की शब्दात्मिका वृत्ति, बैखरी, पश्यन्ती मध्यमा । कारण-काय-सम्बन्ध, जगत्, ब्रह्म और जगत् । परिणाम वाक्, सत्यकामवाद, अनाशी भाव । जीव और शिव, जीव का स्वरूप, जीव और माया जीव के भेद । पाश घ्राणव, कर्म, माया कचुक, मत्तापसरण, शक्तिपात भक्ति, मोक्ष प्रत्यभिज्ञादशन और मोक्ष लिगा यत दशन और मोक्ष, पञ्चुपत मत और मोक्ष, निष्कर्ष ।

(ख) योग दशन :—योग-योग का सत्य, योग का इतिहास, योग के प्रकार, मन्त्रयोग, लययोग, हठयोग, भेद, देह की शुद्धि एव दृढ़ता,

कुण्डलिनी-उद्बोधन, नाद-विदु, राज योग । शवयोग शवयोग म ग्रय योगों का विनियोग, शवयोग की अनेक भूमिकाएँ, कायिक भूमिका-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्राण, प्राणायाम के ॥ ग, पटकम, मुद्रा, नाडी विचार, कुण्डलिनी उत्पादन, चक्र बखन-भूसाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र भ्रूनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आशाचक्र सहस्र दल कमल, प्रत्याहार-प्रत्याहार के साधन । मानसिक भूमिका-चित्त, चित्त के रूप चित्त की भूमिका, चित्त की वृत्ति और प्रकार, सस्कार, वृत्ति-निरोध-उपाय, चित्त विशेष-कारण, चित्त के क्लेश, धारणा, ध्यान, ध्यान के भेद, समाधि-समाधि के भेद । शैवयोग की आध्यात्मिक भूमिका-शवयोग और गुरु, महत्त्व, निष्कप ।

(ग) शव भक्ति —उपासक-उपासक के सत्करण, उपासक के गुण-श्रद्धा, विश्वास, अहिंसा, सत्य, शौच, दया । शवोपासक-वीरसत्ता के उपभेद पाशुपत शवो के उपभेद, शुद्ध शव तथा कार्मरी शव, दयानामी । शवोपासकी का प्रसार । उपासना की अनेक भूमिकाओं पर उपासक । शवोपासकी की कायिक भूमिका-वेशभूषा, आभूषण-मेखला, मृ गी, मयारी, कण, मुद्रा, जनेऊ, रुद्राक्ष, लप्पर, दण्ड, तिलक, भय चिह्न । उपासक आचार-वीर शवोपासकी के असामान्य आचार, दीक्षा, भ्रष्टा धरण-लिंग, गुरु, जगम, पादोदक प्रसाद, पचाचार, गौरलपयी उपासकी के असामान्य आचार-रहनी, दीक्षा सस्कार । शवोपासकी की मानसिक भूमिका-शवोपासकी की आध्यात्मिक भूमिका, निष्कप ।

उपास्य-नाम नामी सम्बन्ध, शिव के नाम और उनकी सीमासा, शिव रूप भयकर, सोम्य । भूतियों में शिव रूप-मानवकार भूतियाँ, लिंग भूतियाँ अर्घनारीश्वर भूतियाँ, नटराज भूतियाँ । शिव परिवार-पावती, स्कन्द गणेश । शिव सीता, शिव-सती सीता, पावती प्रसन्न से शिव सीता, नटराज रूप, ब्राह्मण रूप, हनुमान रूप, किरात रूप, शिव अवतार, निष्कप ।

उपासना—भक्ति (व्युत्पत्ति एवं अर्थ), भक्ति प्रयोग क्षेत्र, भक्ति का इतिहास, भक्ति का स्वरूप, भक्ति के भेद, भक्ति के साधन, भक्ति का लक्ष्य भक्ति की उत्पत्ति । ब्राह्मोपासना-शिवपूजा के उपकरण, उपकरणों का फलाकाशा से सम्बन्ध, उपासना के विशेष दिन । शवो के प्रमुख तीर्थ-स्थान । पूजा विधि-नमक चमक पूजा विधि, पार्थिव पूजा, आध्यात्मिक पूजा, शवतांत्रिकों की आध्यात्मिक उपासना । निष्कप ।

- ३ मध्यकाल पर्यन्त शैव साहित्य १३८-१४६
 शैव साहित्य, शैव साहित्य का रूप-सद्धान्तिक काव्य, वषात्मक काव्य-
 महाकाव्य, स्रष्ट काव्य, चम्पूकाव्य, स्तोत्रकाव्य, वाणी-साहित्य,
 सलोका साहित्य, चरित काव्य । निष्कप ।
- ४ मध्यकालीन हिन्दी कविता पर शैवमत के १४७-१५६
 प्रभाव की दिशा और वशा
 आध्यात्म वशन, दिशा-योग दिशा, भक्ति दिशा, साहित्य दिशा । निष्कप ।
- ५ मध्यकालीन हिन्दी कविता पर शैव सिद्धांत १५७-२७५
 का प्रभाव
 (क) वशन का प्रभाव — निराकार शिव-अस्त, निरजन, शून्य,
 शब्द, शिव की शक्ति । शिव जीव और जगत्-सद् तत्वाद, परिणामवाद,
 प्रतिबिम्बवाद । कम-कम अविद्याजन्य है, कम बंधन है, कम फल, कम
 और आवागमन, कम और मोक्ष । मोक्ष-सदेह मुक्ति, दुःखान्त, आनन्द-
 वाद, विदेह शक्ति । निष्कप ।
 (ख) योग वशन का प्रभाव — सिद्ध योग, शाक्न योग, कायिक भूमिका,
 यम-नियम, आसन, प्राणायाम, षट्कम मुद्रा नाडी विचार, अक्र
 वणन, प्रत्याहार । मानसिक भूमिका-चित्त, चारणा व ध्यान, शून्य नाद ।
 आध्यात्मिक भूमिका-विवेकी, अनहद-नाद सहस्रदल कमल । शैवयो
 गियो की वेशभूषा, निष्कप ।
 (ग) भक्ति वशन का प्रभाव — उपासक-उपासक के गुण, उपासक की
 प्रवृत्ति भक्त का लक्ष्य, भक्त की उपलब्धि । उपास्य-रूप, आभूषण,
 आयुध, परिवार व गण वाहन उपास्य की अन्तःता । उपासना-
 निगुण उपासना, सगुण उपासना-नाम, गुण, रूप, चरण सेवन,
 शीर्षाटन । पूजा के उपकरण, अक्षरय भक्ति, निष्कप ।
- ६ साहित्य का प्रभाव २७६-३५६
 प्रमुख कथाएं-प्रमुख कथा-पावती मंगल, शिव व्याजलो महादेव पारवती
 री बेली । प्रासंगिक कथाएं-मानसगत सती कथा । पावती कथा । नारद
 कथा । मुक्तक पदा में शिव कथा । प्रासंगिक सकत । रस शान्त रस,
 भक्ति रस, हास्य रस, वीमत्स रस, रौद्र रस मथानक रस, वीर रस ।
 अलंकार-शब्द काव्य परम्परा में अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, स्वभावोक्ति
 अलंकार, ध्यावस्तुति विरोधाभास, निष्कप । उपसहार ।
 परिशिष्ट ३५७-३६८

अध्याय १

शैवमत-विकास

भारतीय धर्म ग्रन्थों में शिव को मंगलकर देव के रूप में स्वीकार किया गया है। इस नाम का कोई त्रिमवद्ध इतिहास तो हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है किन्तु आज का रुद्र नाम शिव का पर्यायवाचक माना जाता है उसी को हम 'शिव' नाम का उद्भव बीज भी मान सकते हैं। 'रुद्र' नाम का बीजपात ऋग्वेद में दृष्टिगोचर होता है।

ऋग्वेद में 'रुद्र' के अनेक पर्यायी शब्द मिलते हैं जिनमें अथ का एक विकासक्रम मिलता है। रुद्र बलवान हैं इसलिए धृपन्,^१ बहिर काल में नाम आवाश में निवास करने से दिवावराह^२ मयकर अग्नि रूप होने से कल्पलीकिन,^३ वर्षा करने वाले हाने के कारण मेघपति,^४ शीतल एवं गुणकारी औषधियों के स्वामी होने के कारण औषधीश,^५ वज्र धारण करने से वज्रधारी कहे गए हैं।^६ उह भीम

१ एवं ब्रह्मो वषम चैकितान यथा देव न हृणीषे न हसि ।

हृषन् धुनो रुद्रेहि वोधि बहृद्वेम विदधे सुवीरा ॥

—ऋग्वेद २।३३।१५

२ दिवो वराहम् इव कर्पादिन, स्वयं रूपं मनसा नि हृष्यामहो

हस्ते विभ्रदमेयजा धार्याणि शम वम द्यदिरस्मभ्य यसत ।

—ऋग्वेद १।११४।५

३ प्र बभ्रवे वषभाय शिवतीचे, महो महो सृष्टतिभीरयामि ।

नमस्या कल्पलीकिन नमोभिगुणीमसि त्वेय रुद्रस्य नाम ॥

—ऋग्वेद २।३३।८

४ ऋग्वेद १।४३।४।

५ वही, ५।४२।११।

६ वही, २।३३।१

उपहृतु^१ जलाप और जलापभेषज^२ स्वयम्भ^३ प्रातम्,^४ कवि और प्रभूत जगत् का ईशान^५ भी आम्घात किया गया है। एक स्थान पर द्रुव के लिए 'शिव'^६ का प्रयोग भी हुआ है।

ऋग्वेद^७ में शिव शब्द का प्रयोग नभयत बहुत कम हुआ है और वह भी विशेषण के रूप में। किन्तु यजुर्वेद^८ में द्रुव के लिए भोज एव विशेषण का प्रयोग मिलता है जो लौकिक सङ्कृत में शिव' के भी विशेषण हैं। वे पिनाकी^९ प्राततापी, कपर्दी^{१०} नीलघोष' (नीलकण्ठ) विश्ववर्मा (लौहित कण बाल) त्रयम्बक^{११} आदि अनेक नामों में अभिहित हुए हैं। इसमें सन्देह नहीं कि यजुर्वेद ने द्रुव के नामों का पर्याप्त विचार किया। इनमें से अधिकांश का सम्बन्ध लौकिक सङ्कृत में शिव से ही रहा है। ऋग्वेद^{१२} में जिन नामों का व्यवहार हुआ उनमें से बहुत से तो वहीं रह गये और कुछ आगे बढ़े जिनमें से कुछ ने अथ परिवर्तन कर लिया और कुछ मूल अर्थ को लेकर ही चलते रह जसे पिनाकी त्रयम्बक आदि।

१ स्तुहि श्रुत गतसद युवान, मृग न भीममुपह स्तुमुभुधम ।

मृला जरित्रे द्रुव स्तवानोऽय ते अस्मन्नि वपुः सेना ॥

—ऋग्वेद २।१३।११

२ ऋग्वेद १।४३।४, २।३३।७।

३ तद्वद्राय स्वयत्तसे —ऋग्वेद १।१२६।३।

४ कद्रुद्राय प्रचेतसे भीतहृष्टमाय तमसे । —ऋ० १।४३।१।

५ ऋग्वेद २।३३।६।

६ स्तोम मो अद्य द्रुद्राय शिक्वसे क्षयद्वीराय नमसा दिदिट्टन ।

यभि शिव स्ववाण्ययावभिदिव सिपतिस्वयसा निकामभि ॥

—ऋग्वेद १०।६२।६।

७ मोदुष्टम शिवतम शिवोन सुमनाभव । परमेवक्ष प्रापुष

निधाय कृतिवसानऽध्रान्नर पिताक विभ्रदानहि । —शु० य० २६।५१।

८ विज्य धनु कपर्दिनो विशल्यो वाणधान उन्न

अनेशप्रस्य था इषया आभुरस्य निषगधि ॥ —शु० य० १६।१०।

९ नमोस्तु नीलघोषाय सहस्राक्षाय भीदुषे । ता० स०—

—य० गी० १६।१।६६।८।

अथर्ववेद न इस नाम परम्परा को और आगे बढ़ाया और जहाँ महादेव^१ शिव भव,^२ मन्त्रदाता आदि नामों की वृद्धि हुई वहाँ सहस्राक्ष,^३ व्युत्तकेश^४ आदि नाम भी प्रयुक्त हुए। अथर्व वेद के कई नामों की भाँति अथर्ववेद के अनेक नामों ने भी अथर्व परिवर्तन का भाग ग्रहण किया। सहस्राक्ष जैसा नाम रुद्र और शिव भूय की शृङ्खला की कड़ी में रहकर मिनाय बन गये।

ब्राह्मणों ने 'रुद्र' नाम की व्याख्या की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया और रुद्रन करने के कारण उनको रौद्र^५ बतलाया। रुद्र का दैवत्व अधिक विकसित हुआ। रुद्र और अग्नि में अभेद हो गया।^६ याज्ञवल्क्य द्वारा परिगणित तत्तीस देवा में रुद्रों ने ही ग्यारह स्थान घेर लिये तथा इन्द्र, आदित्य वसु और प्रजापति के साथ दैवत्व पथ पर आसीन हुए।^७

१ सोऽव्ययत स महानतमव्यत स महावयोऽभवत । अथ० वे० १५।१।४ ।

२ भवाश्वाविद धूमो रुद्र पशुपतिश्च यः ।

इपूर्वा एषा सविब्रम ता न सत्तु सदा शिवा ॥

—अथ० वे० १०।६।६ ।

३ अस्त्रा नीलशिल्पिणेन सहस्राक्षेण वाजिना ।

रुद्र एवावकापतिना तेन मा समरामहि ॥ अथ० वे० ११।२।७ ।

४ अथ० वे० ११।२ ।

५ तमद्रवोद रुद्रो सीति तपवस्य तन्नाम्ना करोत ।

अग्निस्तद्वपमभवत अग्निवे रुद्रो ।

यदरोवीतस्माद्रुद्र । सोऽव्ययीत् ज्याया वावतो

ऽस्मिधेह्येव मे नामेति ।

—शत० ब्रा० ६।१।३।१० ।

६ अग्निरो स देव तस्येतानि नामानि शवइति

यथाप्राच्या आचक्षते भवति । यथा वाहीका

पशुनापती रुद्रोऽग्निरिति ।

—शत० ब्रा० १।७।३।८ ।

७ ए हो वाच महिमानस्वेयामेते त्रयस्त्रिंशत्तेव

देवाऽइति वसमे ते त्रयस्त्रिंशत् इत्यष्टो व्यस्त

एकादश रुद्रा द्वादशादित्यास्तऽएक त्रिंशत्

इन्द्रश्च व प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंशाविति ।

—शत० ब्रा० १४।३।७।३ ।

नतरण ब्राह्मण की भांति धन्य ब्राह्मणा ने भी रुद्र के महत्त्व को प्रतिपादित करने में अपना अपना गौरवान् बतलाया। कौशीतकी ब्राह्मण ने रुद्र को उत्तर त्रिणा^१ का अधिपति बना कर माना यम व स्थान पर भी बटा दिया।

उपनिषद् ने भी रुद्र नाम व विभाग में अपना पर्याप्त योग दिया। श्वेताश्वतर उपनिषद् ने रुद्र को गिरिजात गिरित्र^२ ही नहीं कहा बल्कि शिव शब्द से अभिहित किया। एक घोर नामावली में विभाग किया घोर दूमरी घोर नाम की परंपरा को अधुणा भी रखा। शिव शब्द इसी का घोरक है। एक प्रकरण में रुद्र को अग्नि भूय वायु ब्रह्म, प्रजापति व महेश्वर^३ भी कह डाला।

छांदोग्य उपनिषद् में रुद्र को वसुधो से अधिप महत्त्वशाली बतलाया गया। उपनिषद् ने कहा— जितने समय में आन्तर्य पूव से उन्ति होना है और पश्चिम में अस्त होता है उससे दुगुने समय में वह दक्षिण से उन्ति होता है और उत्तर में अस्त होता है। इतने समय पश्चात् वह रुद्रो के ही आधिपत्य एवं स्वराज्य को प्राप्त होता है।^४ अर्थात् वसुधो की अपेक्षा रुद्रो का भोग काल दूना है। इसी उपनिषद् में एक स्थान पर उपजीवन्तीर्द्रेण मुखेन च वह रुद्र रुद्र और इन्द्र का सम्बन्ध व्यक्त किया गया है।^५

माण्डूक्योपनिषद् में ओंकार के लिए 'शिव' शब्द का प्रयोग किया गया है। वहाँ "द्वतस्योपशम शिव" कह कर शिव शब्द के अर्थ को व्यक्त किया गया है। शांकरमाध्य में इसका अर्थ सम्पूर्ण द्वत का उपशम स्थान होने से ओंकार को शिव (मगलमय) कहा गया है। इससे यह स्पष्ट है कि ऋग्वेद के शिव का अर्थ उपनिषदों ने भी सुरक्षित रखा।

१ कौशीतकी ब्राह्मण ३।४, ६।१,

२ यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः।

यामिषु गिरिजात हस्ते विभध्यस्तवे।

शिवां गिरित्र तां क्रुध मा हिंसो पुरुष जगतः।

—श्वे० उ० ३।३, ३।४, ३।५ ३।६, ३।७।

३ यो देवो अग्नी यो अप्सु यो विश्व भुवनमाविवेश।

य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः

श्वे० उ० २।१७।

४ छांदोग्य उपनिषद्-३।७।६७।

रामायण महाभारत और पुराण ग्रन्थों में शिव शब्द कही कही विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त हुआ किन्तु उसका प्रयोग उत्तर वैदिक काल में नाम बहुधा देव विशेषण के लिए ही हुआ है। वैदिक साहित्य में रुद्र के अनन्त विशेषण शिव के पर्यायी भी बन गये थे, किन्तु 'शिव' किसी कथा के पात्र होकर कही भी हमारे सामने नहीं आते। शिव सम्बन्धी कथाओं को जन्म देने और विवक्षित करने में रामायण व महाभारत के साथ पुराणों का बड़ा योग रहा है। इन्हीं ग्रन्थों में शिव के सम्बन्ध की कथाएँ भी प्रचलित होती हैं। शिव विष्णु^१ और शिव ब्रह्मा^२ का सम्बन्ध विकसित होता हुआ शिव परिवार भी विस्तार को प्राप्त होता है। देव सम्बन्ध के ये प्रसंग भारतीय लौकिक साहित्य के लिए पुराणाविकी अनुपम देन हैं। अथ देव कथाओं की भाँति शिव कथाओं में वर्णाश्रम धर्म के साथ साथ भक्ति भावना का स्वरूप भी प्रखर हो उठा है।

तन्नाम शिव^३ नाम अपना स्पष्ट अर्थ लेकर आया है बिल्कुल उसी प्रकार का पुराणों में मिलता है, किन्तु कथा प्रसंग का वहाँ अभाव सा है। उनमें तो साधना विषयक कुछ प्रस्थापना है और कुछ तन्त्रों में उपासना पद्धति का निरूपण है। जो हो तन्त्र साधना अथवा उपासना दोनों में शिव नाम अवतीर्ण हुआ है।

वैदिक काल से पौराणिक काल तक शिव के स्वरूप में पर्याप्त विकास पाया जाता है। ये निराकार से साकार हो गये हैं। शिव वैदिक काल में रुद्र के स्वरूप का विकास ऋग्वेद में बलिष्ठ रुद्र के स्वरूप से प्रारम्भ होता है। इसमें इनके दो रूपों का उल्लेख मिलता है — एक भयंकर और दूसरा कल्याणकारी। भयंकर रूप में इन्हें वज्रधारी^४

१ मेघ भूतिमगवत शकरो भास स्वयं हरि ।

—वाराह पुराण ६।७।

२ शकरो भगवान् शोरिभूतिगौरी द्विजोत्तम
नमो नमो विशेषस्त्व त्वं ब्रह्मा त्वं पिनाकधक ॥

—वा० पु० २।८।२१।

३ अस्ति देवी परब्रह्मा स्वरूपो निष्कल शिव ।
सर्वज्ञ सर्वकर्ता च सर्वेशो निमलशय ॥
अथ ज्योतिरनायतो निर्विकार परात्पर ।
निगुण सच्चिदानन्दस्तदसा जीवस्रजका ॥

—कुत्साण्य तत्र १।११-१२।

४ ऋग्वेद २।३।१।

रूप में चित्रित किया गया है तथा गोप्य और नुप्य इनके बच्चा के नाम बतलाय गये हैं^१। इनका अमय भीषण है। अपने सोम्य रूप में रद भीषणीय हैं।^२ इनके वरणीय भीषणवाल हाथ का यमस्वर एव पीयूषमय^३ बतलाया गया है।

यजुर्वेद में रद का बलवान् मुमज्जित मोक्षा के रूप में चित्रित किया है। उनके हाथ में पिनाक^४ नामक धनुष तथा बाण है और बाणा को रखन के लिए सूणीर भी है। उनके पास सहस्रा प्रकार के राडग और भामुष हैं। उनकी तलवार का नाम निस्वी है तथा उसका रखन के लिए निम्नपी भी है।^५ वे द्युग वय भी धारण करते हैं। सिर की रक्षा के लिए शिरस्त्राण व शरीर की रक्षा के लिए वम और कवच भी धारण करते हैं।^६ वे अपने वस्त्रों के दुश्मनों का मारने के लिए सिर पर विलम (शिरस्त्राण) कवच एव वम धारण कर, शरसधान करके, रक्षासीन होकर मैदान में उतरते हैं। वे जटाधारी भी हैं।^७ यजुर्वेद में रद अम्बिका सहित वन भाग ग्रहण करते बतलाये गये हैं।^८ वे अपने वस्त्राणकारी रूप में कवच पुष्प फल के दाना हैं। इसी वेद में

१ आरे त गोप्यमुत पुष्टपन्न, क्षयद्वीर सुम्नभस्मे ते भस्तु ।

मृत्ता च नो अग्नि च ब्रूहि देवाणा च न शम यच्छ द्विवर्हा ।

—ऋ० वे० १।११४।१० ।

२ ऋग्वेद ५।४२।११ ।

३ वय इय ते रद मृत्स्याबुहस्तो, यो अस्ति मेघजो जलाय ।

अपभर्ता रपसो दध्यस्याभी नु मा वयम वक्षसीया ॥

—ऋग्वेद २।३३।७ ।

४ शु० य० धी० १६।५१ ।

५ वही, १६।२१ ।

६ महीधर नाट्य के अनुसार 'कवच' और 'वम' ये अस्त्र हैं। लोहे का बना शरीर रक्षक 'वम' कहलाता था। कपास भर कर कपड़े का सिला शरीर रक्षक वस्त्र विशेष कवच कहलाता था। कवच के ऊपर वम पहिना जाता था। यथा—

पटस्पृत कापतिगम देहरक्षक कवचम् ।

लोहमय शरार रक्षकम् वम ॥

—शु० य० वे० १५।३५ पर महीधर नाट्य ।

७ शु० य० धी० धा० स० १६।१।६६।६१० ।

८ एष ते रद भाग सहस्वस्त्राभिव्यक्ता त जुपस्वस्त्राहा

एष ते रदभावाभारवृत्ते यशु ।

—शु० य० धी० ३।५७ से ६३ ।

अनुसार 'रद्र' की ग्रीवा नीली है, वे नीलकण्ठ है, सहस्रनेत्र है^१ तथा मेघम्बरूप हैं। वे बल्लल धारण करते हैं वृषभ पर बठने वाले लाहितवर्ण विश्वकर्मा भी हैं।

अथर्ववेद में रद्र का स्वरूप और भी स्पष्ट हो गया है। इनके मुख, चक्षु त्वक् अंग, उदर जिह्वा तथा दाता का वर्णन भी इसमें किया गया है। इनके सहस्रनेत्र और नीली गदन का भी उल्लेख मिलता है।^२ इनके मिर पर जटाजूट का वर्णन मिलता है तथा साथ ही व्युक्त वेश भी कह गये हैं। इनके वेशा का रंग लाल और नीला है तथा शरीर का रंग वयुलीश (कपिल) है और अतरिक्ष में निवास^३ करते हैं। इनका भयूरपिण्ड से विभूषित स्वर्णमय धनुष सकडो बाणा से सुशोभित हैं।^४

उपनिषदा में 'रद्र' के स्वरूप का वर्णन मिलता है। इनमें रद्र को समस्त मुक्ता वाला, समस्त सिरोवाला, समस्त ग्रीवाबोवाला समस्त जीवों के भक्त करण में स्थित, सबध्यापी सबगत् और भगलकारी रूप में वर्णित किया गया है।^५ अग्नि, सूर्य वायु चन्द्रमा, शुक ब्रह्म प्रजापति आदि नामों से उनके रूप का भी इंगित मिलता है।^६

१ नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षय भीदुषे ।

—शु० य० वे०, वा० सं० १६।१।६६।८ ।

२ मुखाय ते पशुपते धानि धक्षयि ते भव ।

त्वच्च हपाय क्षुभा प्रतीचीनाय ते नम ॥

अस्त्रा नीलशिखण्डेन सहस्राक्षेण धात्रिना ।

वज्रेणाम्बुघातिना तेन मा समरामहि ॥

—अ० वे० ११।२।५, ७ ।

३ पुरस्तात् ते नम कृष्ण उत्तरावपराद्भुत ।

अभीवर्गात् दिवस्यत्तरिक्षाय ते नम । —अथ० वे० ११।२।४ ।

४ धनुर्विषयि हरिति हिरण्ये सहस्राक्षेण शतवधे शिखण्डिजम् ।

रद्रस्येयुश्चरति देवहेतिस्तस्य नमो धतमस्या दिशीत् ।

—अथ० वे० ११।२।१२ ।

५ सर्वाननशिरोग्रीवः सबभूतगुहाशयः ।

सर्वपापी स भगवात्स्वस्मात्सर्वघनः शिवः ॥ —श्वे० उप० ३।११ ।

६ मैत्रायणी उपनिषद् ५।८ ।

वदिक साहित्य की तरह उत्तर वदिक साहित्य में भी इनके रूप के विकास क्रम का पता चलता है। इस काल में उत्तर वदिक काल से रूप इनके रूप का विकास अपनी धरम सीमा पर पहुँच गया था। वीधायन धर्म सूत्र में रुद्र की पत्नी, पुत्र और पापदा का भी उल्लेख मिलता है।^१

यह तो अत्यन्त कहा ही जा चुका है कि हम शिव के दो रूपा के दर्शन होते हैं— रुद्र रूप तथा शिव रूप। जिस प्रकार शिव का रुद्र रूप वदा में प्रधान रहा उसी प्रकार उत्तरवदिक काल में रुद्र का शिव रूप प्रधान हो गया। रुद्र और शिव दोनों ही भक्ता की सम्पत्ति हैं, किन्तु रुद्र बहुधा भनिष्टदेव के रूप में ही सामने आये हैं जबकि शिव का स्वरूप इष्ट देव का ही रहा है। भक्त लोग शिव के प्रायः सगुण रूप में ही दर्शन करते हैं। सगुण शिव का एक परिवार है। वे उसी में रहते हैं। वे शिवा से कभी विलग नहीं होते। यहाँ तक कि उनका आधा शरीर ही शिवा है। इसीलिए वे अन्नारीश्वर भी हैं।^२ उनके एक पुत्र देवसेनापति और दूसरे देवा में अग्रपूज्य हैं। परिवार के सभी लोगों की विशेषताएँ हैं। शिव पञ्चानन^३ भी कहे जाते हैं पर पुत्र एक और फलम आगे बढ़ कर पञ्चानन हो गये हैं^४ और गणेशजी केवल गजानन ही नहीं, लम्बोदर भी हैं।^५ पत्नी शिवा पर्वत की पुत्री न जाने कितने अवतार और रूप धारण करने वाली हैं। सबके वाहन भी अपने अपने हैं। शिवजी का वाहन कृपम है। कभी कभी तो शिवा, शिव के साथ कृपमासीन दिखाई पड़ती हैं। ऐसी बात नहीं है कि शिवा का अपना कोई वाहन नहीं है। वह अपने देवी रूप में सिंहवाहिनी हैं। उस समय वह अष्टभुजा धारिणी भी हैं। इसी प्रकार स्वामी कार्तिकेय का वाहन भयूर है। इन वाहना की इतनी विशेषता नहीं जितनी लम्बोदर गजानन के वाहन की है। भूपर पर आसीन हाकर जब

१ धी० ध० सू० २।५।६।

२ अन्नारीश्वरीराय अव्यक्तताय नमोनम ।

—तिय पु० १।१८।३०।

३ 'यसेत सिंहासने देव शुक्ल पचमुख विभुम् ।

दशावाहु न खण्डे दु दधान दक्षिण कर ॥

—अग्नि० पु० ७४।५०।

४ अग्नि पुराण १।१०८।२८ ३०।

५ वही ३१२।४, ३१७।१६।

गणनायक निकलते हैं तो देव समाज में उपहाम्य होने के स्थान पर वे पूज्य ही दृष्टिगोचर होने हैं। शिव कलास पर निवास करने हैं। वे त्रिनेत्र हैं। उनके तीसरे नेत्र की ज्वाला से ही मदन^१ दग्ध होता है। गगावतरण^२ उनकी जटाभा की सघनता एवं विस्तृति सामने ला देती है। जो शिव आशि भूषण है वही शिव अहि भूषण भी है। जो अवतरदानी और शंकर हैं, वही प्रलयकर और भयकर भी हैं जो अपने सौम्य रूप में मोहक हैं वही अपने रूद्र रूप में भयकर भी हैं।

सौम्य और भयकर ये दोनों रूप पुराणों में^३ बड़े विस्तार से वर्णित किये हैं। लास्यमुद्रा में वे बड़े आश्चर्य का जाते हैं और ताण्डव नृत्य से दिग्गजों तक को प्रकम्पित करते हैं। उनका रूद्र रूप दुष्टों के लिए है और शिव रूप अपने उपासकों के लिए। संस्कृत साहित्य पर पौराणिक शिव रूप का बड़ा गहन प्रभाव पड़ा है। इनके दोनों रूपों से साहित्य ने तो अपने को परलवित पुष्पित किया ही है साथ ही उससे अनन्त लोक बचाए भी विकसित हो गई हैं। शिव पावती और उनके परिवार को लेकर न जान कितनी कहानियाँ दादी नानी के मुख से विकसित हुई हैं। उन सभी में रूद्र या शिव के प्राचीनतम रूप सुरक्षित हैं।

शिव के नाम और रूप में उनके गुणों का अलग नहीं किया जा सकता। ब्रह्मिक रूद्र रूप में भयकरता भी थी और वैदिक काल में गुण सौम्यता भी थी। ऋग्वेद ने तो उन्हें बहुधा अग्निष्टव के गुणों से ही अनुपम किया है। अथर्ववेदों में उत्तरवैदिक साहित्य ने भी उनके रूद्र रूप को चित्रित किया है किन्तु रामायण-महाभारत काल में शिव रूप ही प्रधान हो गया है। उससे शिव संबंधित गुणों का अधिक विकास हुआ है।

वेदा ने रूद्र के बलवान दृढ़ अजेय अश्वेय शक्तिवाले रूप का वर्णन करके उनके पोषक और हन्ता रूप का एक ही साथ समावेश कर दिया है।

१. भा० रा० बा० का० सं० २३।१०।

२. (१) यही ४३।२-११।

(२) महा० भा० वन० पथ० ८५।२२-२५॥

३. (क) 'विश्वरूपाय करालाय विकृतदृषाय।

—अग्नि पुराण २३३।१३।

(ख) महा पुराण, अध्याय ३५।३७।

ऋग्वेत्तर वेदा में रुद्र के सौम्य गुण स्पष्ट होन लगे । ये प्रलयकर हाने के अतिरिक्त बल्याणकारी, शांत एवं मुक्तिगता के गुणा स उपेक्ष भी हो गये । यजुर्वेद तथा ऋग्वेद और अथर्ववेद ने ब्रह्मा को महत्व देकर शिव के गुणों को सुरक्षित रखते हुए भी उन्हें ब्रह्मा का प्रतीक बना दिया ।^१

उपनिषदा ने शिव^२ और ब्रह्मा में अभेद स्थापित करने का अतुल्य प्रयत्न किया है, किन्तु उत्तरवर्द्धक काल में शिव अपने समुल्लेख रूप में ही व्यक्त हुए हैं । इसका एक विशेष कारण उपासना पद्धति का विकास रहा है । रुद्र को सूत्रग्रन्थों में 'वाधिरुता' पालक और रक्षक के गुणों से युक्त बतलाकर^३ उनकी शिवत्व प्रदान किया । सन्नाम तो रुद्र स्पष्टतः शिव रूप में परिणित हो गये । उपनिषदा की अभेद दृष्टि में दृष्टि डाल कर सन्नाम ने शिव को परब्रह्मा निष्कल्प, सर्वज्ञ सर्वकर्ता सर्वेश निमलाशय ज्योतिस्वरूप निगुण निर्विकार सच्चिदानन्द आदि अनेक गुणों में आपूर्ण कर दिया ।^४

आराध्य या उपास्य के रूप में शिव के गुणों का विस्तार ही होता चला गया । अपने भक्तों या उपासकों के लिए ये विषय गमाधर आदि भी बन गये । इस प्रकार के अनेक गुणों का विकास होता रहा और भक्ता ने अपनी तरल भावना की तरंगा में शिव को बहुगुणी बना दिया । जिस प्रकार रुद्र नाम शिव में विलीन होता गया उसी प्रकार रुद्र के गुण भी शिव के गुणों में विलीन या समाविष्ट होते गये ।

- १ (क) नमो रुद्राय हरये ब्रह्मणे परमात्मने ।
प्रधानपुरुषेशाय समहिधायककारिणे ॥

—लिंग पुराण १।१।१ ।

- (ख) देवेषु च महान् देवो महादेवस्ततः स्मृतः ।
सर्वेशस्वायं लोकानामवश्यत्वात् तथेश्वरः ॥

—वायु पुराण ५।३८ ।

- (ग) स्वामेकमाहुः पुरुषं पुराणैर्नामादित्यवर्णं तमस परस्तात् ।
—सौर पुराण २६।३१ ।

- २ (क) एको हि रुद्रो न द्वितीयो तस्मै
इमांल्लोकानीशत ईशानोभिः । —श्वे० उ० ३।२ ।

- (ख) तत पर ब्रह्मा पर बहुतमः । श्वे० उ० ३।७ ।

- ३ व्यापिन्नाय रुद्राय शा० अ० सू० ३।४।८ ।

- ४ कुत्ताणव तत्र १।११-१२ ।

वदिक काल से पौराणिक काल तक जिस प्रकार शिव के नाम, रूप एवं गुण का विकास होता गया उसी प्रकार उपासना पद्धति में भी विकास हुआ ।

वेदा के 'रुद्र' की उपासना भावमयी थी । वही केवल प्राथनाभा द्वारा ही इनकी उपासना की जाती थी परन्तु ब्राह्मणकाल में ब्रह्म अपना इष्टदेव मान कर यज्ञ भाग भी दिया जान का विधान मिलता है ।^१ वौशीतकी ब्राह्मण में वे भद्र और शिव नाम से असुर देव भी माने जान लगे और इनकी मूर्तिया भी बनने लगी ।^२ लाट्यायन श्रौत सूत्र के त्रयम्बक सोम प्रसंग में विधान है कि यज्ञ के बाद लडे होकर उपस्थान करना चाहिए और यज्ञ में रुद्र भाग अवश्य कल्पित होना चाहिए ।^३ बौधायन धर्मसूत्र में ता स्पष्ट उल्लेख है कि "मैं भव देव को तृप्त करता हूँ उग्र रुद्र भीम महान् को भी तृप्त करता हूँ तथा उनकी पत्नी, सुत तथा पापदा को भी तृप्त करता हूँ । वे हमारे प्राण हैं हम उनके लिए हवन करें और वे हमारी रक्षा करें ।"^४ मानव गृह्य सूत्र में उल्लेख है कि भ्रमगल को दूर करने के लिए 'रुद्र' का जाप करना चाहिये और उनके निवास का भी ध्यान करना चाहिए ।^५

उत्तरवदिक काल में उपासना विधि का और भी विकास हुआ । इनमें शिव के विभिन्न रूपा की अनेक विधि से पूजा का विधान है । पुराणों में शिव के साथ उनकी पत्नी पुत्रों व गण आदि की पूजा का^६ निरूपण भी मिलता है । यही से उपासना विधियों में बहुरूपता आ गई । तन्त्रा में शिव उपासना विधि का विस्तारपूर्वक वर्णन मिलता है । इनमें शिव व शिवा के निमित्त करने

१ (क) तैत्तिरीय ब्राह्मण—१।६।१० ।

(ख) शतपथ ब्राह्मण १।७।३।१ ङ ।

२ कौ० ब्रा० ४।४ ।

३ लाट्यायन श्रौत सूत्र ५।३ ।

४ ओं भव देव तपयामि । ओं शिव देव तपयामि

श्रोम ई शान ओ पशुपति

—बौ० धर्म० सू० २।५।६ ।

५ भ्रमगल्य येद अतिश्रानति भ्रमुनायत्विति जयति

—मा० ग० सू० १।१।२।६ १४ ।

६ अग्नि पुराण—३२२ ।

योग्य विभिन्न पूजा विधिया का विधान है ।^१ महर्षिनिर्वाण तत्र म शिव क साथ पायती की उपासना का भी विधान उपलब्ध है ।^२ इसी बात से कोल उपासना पद्धति का भी प्रचार शुरू हो गया था ।

इस प्रकार वेदा की मानमयी उपासना धीरे धीरे निवर्धित हो कर मूर्ति पूजा में परिणत हो गई । वही रूप आज भी उपलब्ध होना है ।

शिव सम्बन्धी प्रमुख कथाएँ

वदिव साहित्य में रुद्र के निगुण, निराकार स्वरूप की प्रतिष्ठा थी और यन्त्रि कविता ने उनका इसा रूप की आराधना की किन्तु कथा विकास उत्तर यन्त्रि साहित्य में रुद्र शिव में परिणत हो गए और उनकी निगुण उपासना के साथ सगुण एवं सारार उपासना भी आरम्भ हो गयी । यन्त्रि रुद्र की पत्नी रुद्र के पुत्र तथा रुद्र के पापना सम्बन्धी कथाएँ भी उत्तर वदिव साहित्य में चित्रित होने लगी ।

रामायण महाभारत तथा पुराणों में शिव और उनका परिवार तथा उनसे सम्बद्ध अनेक प्रमुख तथा अप्रमुख कथाएँ भी प्राप्त होती हैं । शिव और सती की कथा इसी क्रम की प्रमुख कड़ी है । इसका उत्तर रामायण महाभारत^३ ब्रह्मपुराण^४ ब्रह्माण्ड पुराण^५ मत्स्य पुराण^६ लिंग पुराण^७ बराह पुराण,^८ सौर पुराण^९ तथा शिव पुराण^{१०} आदि में मिलता है । कथा का

१ आधानरोय जननीमरविदमोने विप्लो शिवस्य च
यपु प्रतिपादयित्री । सृष्टि स्थितिक्षयकरी जगता
प्रयाणाम । स्तुत्वा गिर विमलवाम्यहमम्बिके स्वाम ।

— काली तत्र ५।२।२ ।

२ त्व परा प्रकृति साक्षात् ब्रह्मण परमात्मन ।
इत्यतो जात जगत्सर्वं त्व जगज्जननी शिवे ॥

— महा० नि० त० ४।१० ।

३ महा० भा० सौप्तिक पर्व १८।१-२३ ।

४ ब्रह्मपुराण ३४।१-३५ ।

५ ब्रह्माण्ड पुराण, २।१३।४५ ।

६ म० पु० ७२।११ ।

७ लिंग पुराण १।६६।१३-५० ।

८ व० पु० २१।४-६६ ।

९ सौ० पु० ७।१०-३४ ।

१० शि० पु०, रुद्र स०, अध्याय १२, १४, १५, १६ १७ ।

प्राधार, उसके विकास का जम प्रायः सबत्र समान है ।

शिव पुराण में कहा गया है कि प्रजापति दक्ष ने शीर सागर के उत्तर तट पर जगदम्बिका शिवा को पुत्री रूप में प्राप्त करने की दम किया इच्छा तथा उनके प्रत्यक्ष दशन की लालसा से तपस्या की । उनकी निरन्तर साधना में प्रसन्न होकर शिवा ने दशन दिए शीर दम की इच्छा पूरा करने का वचन दिया । कालांतर में राजा दक्ष ने यहाँ पुत्री उत्पन्न हुई जा सती के नाम से प्रसिद्ध हुई । सती का विवाह शिव में सम्पन्न हुआ । वस्तुतः शिवा शिव की अनन्य शक्ति हैं, सदाव अविनाभाव में उनके साथ ही निवास करती हैं । परब्रह्म शिव की इन कथाओं में उनके अनन्य सम्बन्ध की सबन सुरक्षा हुई है ।

सती से सम्बद्ध सती त्याग^१ और दक्ष यज्ञ विध्वंस की कथाएँ साहित्य के आकषण केन्द्र हैं । रामायण की कथा के अनुसार राम के सती त्याग करणों में शिव की अनन्य शक्ति देख कर सती को विस्मय हुआ तथा उन्होंने शिव से इसका कारण पूछा । भगवान् शिव ने राम के परब्रह्म स्वरूप का वरण किया किन्तु सती का विस्मय दूर नहीं हुआ और उन्होंने राम की परीक्षा लेनी चाही । घट शिव से स्वीकृति लेकर वे सीता का रूप धारण कर, राम की परीक्षा लेने गयी । इस वेप में राम की परीक्षा लेने के कारण शिव ने उनका मानसिक त्याग कर दिया ।

सती के इस मानसिक त्याग के प्रसंग में ही दक्ष-यज्ञ विध्वंस^२ की कथा भी आती है । सती भनामत्रित ही दक्ष के यज्ञ में गयी वहाँ शिव दक्ष यज्ञ विध्वंस का भनादर देव कर उनका हृदय विधुव्य हा उठा और क्रोध के कारण वे यज्ञस्थल में ही योगाग्नि में मस्म हो गयी । इस

१ (क) वज्र संहिता, शिव पुराण अध्याय २४, २५, २७ ।

(ख) मत्स्य पुराण, १३।१२, १८, १६ ।

(ग) वराह पुराण २२।१, २ ।

२ (क) महाभारत, सौ० प० १८।१-२३ ।

(ख) वही, अनु० प० १५०।२५-३१ ।

(ग) वा० पु० ३०।४०, २८१ ।

(घ) म० पु० १३।१२, १८, १६ ।

(च) ब्र० पु० ३६।३१, ४०।५, ८, १८ ।

(छ) शि० पु० अ० ४१, ४२ ।

(ज) वराह पुराण २२।१, २ ।

पर यीर मद्र तथा शिव के भय गंगा ने दक्ष यग का विघ्न कर डाला तथा यग में भाए हुए ऋषिया और देवताओं का गह्वर धारण कर लिया। इस दुर्गता का दण्ड कर भय ऋषिया १ शिव की स्तुति की, जिस न स्तुति में प्रसन्न होकर, यग भूमि में उह दहन किया। शिव १ प्रजापति के घट में यग पशु—बनरे का सिर जाड़, उनका तब जीवन लिया तथा इसी प्रकार भय ऋषिया और देवताओं का भी पुनर्जीवन किया।

शिव व सम्बन्ध से एक और प्रसिद्ध कथा पावती की^१ कथा है। शिव भक्ता व अनुगार शिव की शक्ति दक्ष की पुत्री सती, जो पावती विवाह तथा दक्ष-यग भूमि में भस्म हुई व ही राजा हिमवान् व यहा मदन कहन अवतरित हो कर पावती बटुलायी। पावती के जन्म, शिव को प्राप्त करने व लिए उनकी तपस्या, तथा पावती विवाह आदि प्रसंगा व आधार पर अनेक संहृत और हिन्दी ग्रन्थों का सृजन हुआ। इस कथा के विकास का श्रेय भी रामायण महाभारत और पुराणों को है। शिव विवाह के प्रसंग में ही मदन दहन^२ की कथा आती है। सती के भस्म होने पर शिव कलाश पर्वत पर जाकर तपस्या करने लग। इसी बीच तारकामुर के वध व लिए देवताओं को सनापति की आवश्यकता हुई। शिव से उत्पन्न उनके पुत्र ही इस काय को कर सकते थे। अतः देवताओं ने शिव को पावती से विवाह व लिए प्रेरित करने का काय मदन को सौंपा। मन्त्र शिव के शोध का पात्र बने। शिव न अपने तीसरे नत्र से मदन का दहन किया।

- १ (क) ब्रह्माण्ड पुराण ३।६७।३५।
- (ख) लिंग पुराण १।१०२।१-६२।
- (ग) शि पु० अ० २२, २३, २४ २८, २९, ३१, ३२, ३३।
- (घ) रामायण आ० का० ३६।५-२६।
- (च) महाभारत, वन पर्व-१८३।५-५६, १८८।८-५०।
- (छ) वही, शाल्य पर्व-४४।६-३७।
- (ज) वा० पु०-७२।२०-२६।
- (झ) धराह पुराण-२३।७ २३।१३-२८।
- (ञ) वही, २५, ३२, ३३, ३४।
- २ (क) रामायण-आ० का० २३।१०।
- (ख) महाभारत, अनु० प०-११२।२६-३४।
- (ग) अ० पु० ७१।३६, ७१।४०, ४१, ४२।
- (घ) लि० पु० १।१०१।१६-४३।

शिव का यह त्रिनेत्र स्वरूप वेदों में भी प्रतिपादित है त्रिनेत्र स्वरूप से ही मदन की कथा का विकास हुआ है।

शिव नीलकण्ठ हैं उनके इस नीलकण्ठ विशेषण से ही सागर मयन और विषपान की कथा का प्रतिपादन हुआ है।^१

शिव द्वारा विष पान उत्तर-वदिक-साहित्य की मायता के अनुसार शिव विषपान करने के ही कारण नीलकण्ठ कहलाये हैं। इस प्रकार उत्तर वदिक साहित्य में, शिव के वदिक विशेषणों के आधार पर ही कथाओं का विकास हुआ। इन कथाओं में शिव के गुणों के विकास की परम्परा भी प्रसृत है, शिव त्रिगुणातीत भी हैं त्रिगुणाश्रय भी। वे अपने भक्तों के लिए गुणों से युक्त होकर साकार होते हैं और उन पर अनेक प्रकार से अनुग्रह भी करते हैं। उत्तर वदिक साहित्य में, उनके पारिवारिक जीवन से सम्बन्धित सती तथा पावती की कथा के समान ही, उनके उदार चरित्र को अभिव्यक्त करने वाले भी अनेक प्रसंग प्राप्त होते हैं।

इनमें कुबेर की मैत्री^२ की कथा प्रसिद्ध है। काम्पिल्य नगर के राजा यमदत्त के पुत्र का नाम गुणनिधि था। गुणनिधि को कुबेर मैत्री कथा उसके दुश्चरित्र के कारण, पिता ने घर से निकाल दिया। घर से निकलकर गुणनिधि शिव मंदिर में नवैद्य चुरान के लिए गया। वहाँ उसने अपने वस्त्र को जलाकर प्रकाश किया। मंदिर में खोरी करने के कारण वह पकड़ा गया। खोरी की सजा में उसे प्राणदण्ड मिला। शिव मंदिर में वस्त्र जला कर प्रकाश करने के कारण भगवान् शिव उससे प्रसन्न थे। अतः प्राण दण्ड के उपरांत उस शिवलोक प्राप्त हुआ। यही गुण निधि कालांतर में कर्लिंगराज 'दम' बना। इस जीवन में भी उसने शिव की अनन्य भक्ति की, शिवालया में दीप जलवाये। भक्ति के फलस्वरूप उसे दिक्पाल पद प्राप्त हुआ। ये ही गुणनिधि ब्रह्मा के मानस पुत्र 'विश्वना' के यहाँ वश्रवण नाम से उत्पन्न हुए। इन्होंने शिव लिंग की प्रतिष्ठा कर दुष्कर तपस्या की।

१ (क) रामायण-वा० का० ४५।१८ २६।

(ख) महाभारत, व० प०-१३।२२ २६।

(ग) वा० पु० ५४।४८, ५८, ६७।

(घ) ब्रह्माण्ड पुराण २।२५।६०।

(च) शि० पु०-अ० १८, १९।

२ (क) शिव पुराण-अ० २०।

(ख) ब्रह्म पु०-३६।४६।

कठोर तपस्या से इनके शरीर में अस्थि और चम मात्र ही अवशिष्ट रह गए। उनकी तपस्या से प्रमत्त होकर शिव और पावती ने दशन लिए। भगवान् शंकर के तज में उसकी आँखें चौंधिया गयीं शंकर की कृपा से वह पुनः तंत्र ज्ञाति प्राप्त कर सका। यजुर्वेद के पुत्र, गुणनिधि की बामा की घोर घूर घूर कर म्बने के कारण, बायीं आँख फूट गयी। गुणनिधि के इस चरित्र से पावती को बड़ा श्राप आया। शिव के अनुरोध में उमा ने शांत होकर उस कुंवर का पुत्र रूप में स्वीकार किया और कहा कि 'तुम्हारी एक आँख तो फूट ही गयी है, अतः एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो यद्वे रूप से ईर्ष्या होन के कारण तुम्हारा नाम 'कुंवर होगा। शिव और पावती की अनुकम्पा में, भगवान् शिव के चरणों में अनन्य भक्ति के साथ गुणनिधि ने कुंवर पद प्राप्त किया। भगवान् शिव आशुतोष हैं उनकी कृपा से मत्त मदक आनन्द प्राप्त करते हैं।

मुनि दधीच की प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। मुनि श्रवण दधीचि ने दीपकाल तक महामृत्पुत्र का जप तथा तपस्या कर उदार एवं दधीच कथा भक्तवत्सल शिव से तीन वर प्राप्त किए— 'मेरी हड्डी वज्र हो जाय मेरा कोई वध न कर सके तथा मैं सदैव भदीन रहूँ।' शिव कल्याणकर हैं असुरों का सहार करने वाले हैं। शिव द्वारा 'त्रिपुरदाह'^१ की कथा का उल्लेख महाभारत एवं अनेक पुराणों में मिलता है।

यह कथा शिवपुराण में विस्तार के साथ दी गयी है। त्रिपुरवासी दत्ता म सनपन होकर देवताओं ने, शिव से दत्तो दत्तो के त्रिपुर का दाह के वध के लिए विनय की। शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर, दत्ता के त्रिपुर को नष्ट करने के लिए दत्ताओं को दिव्य रथ, सारथि धनुष उत्तम बाण आदि तैयार करने का आदेश दिया। सारथि धनुष, उत्तम बाण आदि से युक्त हो, मुजवेश विष्णु शिव ने त्रिपुरदाह के लिए पहले गणेश का स्तवन किया। जिससे उन्हें तारक पुत्र महामनस्वी दत्ता के ताना नगर मयुक्त रूप में आकाश में स्थित दीप पड़े। शिव ने अभिजित मूकत में पाशुपतास्त्र नामक जागृत्यमान शीघ्रगामी बाण से त्रिपुर निवासी दत्ता का दग्ध कर दिया। इन तीनों पुरों का वध करने के कारण ही शिव 'त्रिपुरारी' कहलाए। त्रिपुरारी शब्द उनके नाम

१ (क) महाभारत—अष्टादश पर्व २४।५८-७३, २५।१७-२५।

(ख) म० पु० १३।१।३, १८५।३०।

(ग) लिंग पुराण—१।७२।१।

(घ) शि० पु०—५३ संहिता अ० ६।१०।

का ही पर्यायी बन गया। इस शब्द का प्रयोग इनकी स्तुतियां में अनेक बार हुआ है।

शिव के नाम, रूप, गुण, और उपासना का प्रतिपादन करने वाली इन कथाओं का निरन्तर विकास होता रहा है। ये कथाएँ मध्यकालीन साहित्य की अनुपम निधि हैं। लोक साहित्य में भी इनका सुविस्तृत और आकर्षक रूप देखने में आता है। इस प्रकार ये कथाएँ पौराणिक काल से ही साहित्य की वृद्धि में योग देती रही हैं। शक्ति रस से परिपूर्ण इन कथाओं का आध्यात्मिक रूप अधिक मान्य है।

पूर्वोक्त शिव एवं शिव से सम्बन्धित कथाओं से स्पष्ट है कि वदिक एवं उत्तर वदिक काल में शिवों की प्रचुरता रही है तथा शिव एवं उनके शैव परिवार के अनन्य भक्त भी हो गये हैं। शिव भक्त ही शिव कहलाते हैं।

'शिव' शब्द की व्युत्पत्ति शिव में 'अण' प्रत्यय लगने से मानी गयी है। 'शिव' शब्द से 'शिवस्यद्दम् शिवम्' तथा "शिवस्य यम् शिव" अर्थात् शिव सम्बन्धी वस्तु तथा शिव का भक्त और उपासक, अथ लिया जाता है। शिव शब्द विशेषण है जो अपने विशेष्य के साथ शिवपरकता व्यक्त करता है। शिव की उपासना करने वाले, शिव तत्त्व का समझने वाले, शिव से प्रेम रखने वाले शिव की स्तुति करने वाले शिव की पूजा करने वाले सभी शिव काटि में रचे जा सकते हैं। वदिक कालीन रुद्र के उपासका को एकदम शिव कहना तो उचित नहीं है किन्तु उनको अशिव कहना भी एक समस्या है।

पुराणकाल में शिव का प्राबल्य हो चला था। इसी कारण शिव, वामन, स्कन्द आदि पुराणों के आधार पर शिव के स्वरूप का विवेचन किया जाता है। शिवपुराण में शिव का ही परतत्त्व माना गया है। शिव पुराण में जहाँ सदाशिव के चतुर्ग्रह का उल्लेख है वहाँ ब्रह्मा, कालरुद्र और विष्णु को शिव माना गया है।^१ शिव पुराण के एक अन्य स्थल पर कहा गया है कि शक्ति और शक्तिमान से प्रकट होने के कारण यह सारा जगत् शाक्त और शिव है।

कुमार सम्भव के प्रणेता महानवि कालिदास स्वयं परम शिव थे। उनके कुमार सम्भव में प्रथम सग से लेकर सप्तम्य सग पद्यन्त शिव चरित रसात्मक शली में वर्णित है। द्वितीय सग में इंद्रादि देव ब्रह्म-साक्षात्कार करते हैं तब

१ तन्मयेदम-पाणिनिसूत्र-१।

२ शिव पुराण भा० स० पूवखण्ड-अध्याय १० श्लोक ६-१०।

परम शिव ब्रह्मा न उहे शिव मिट्ठात का ही ज्ञान बताया और शिवाराधना का प्रशस्त भाग निर्दिष्ट किया और कुमार जन्म की पावन क्या का भविर्भाव हुआ ।^१

दण्डी वं दशकुमार^२ चरित नामक ग्रन्थ में शिव साधुभा का उल्लेख मिलता है । शिव साधुभा का उत्तराय आनन्दगिरि न भारत शंकर विजय^३ नामक ग्रन्थ में भी किया है । इसी प्रकार ससृष्ट साहित्य में शिव साधुभा का उल्लेख मिलता आ रहा है । प्रबोध चन्द्रोदय नामक नाटक में शिव साधु कापातिक का संकेत किया गया है ।^४ रामानुजाचार्य के आनाम्य में वारमुख और कापातिक नामक शिव सम्प्रदायो का उल्लेख मिलता है । उन्होंने कालमुख साधुभा का वर्णन करते हुए भवमत के उन सम्प्रदाय में प्रचलित कई प्रकार के आचरणों का उल्लेख किया है । कापातिक सम्प्रदाय का कालमुख सम्प्रदाय से केवल माधना सम्बन्धी भेद ही नहीं था बरन उन शैला की वेपभूषा में भी भिन्न होता था ।^५ श्री रामानुजाचार्य का कथन है कि वारमुख सम्प्रदाय के अनुयायी त्रिपुण्ड्र में कालाभ्र शरने थे और कापातिकों का त्रिपुण्ड्र केवल लाल ही होता था । वे कपाला की माला अवश्य पहिन्ते थे । इस कापालिक सम्प्रदाय से ही गोगा का नाम पद्य निकला ।

यह नाथ परम्परा या वनफणी परम्परा अत्यन्त प्राचीन है और इसका सम्बन्ध पाशुपत साधुजीश मत से जोड़ा जाता है । गोरखनाथ ने योगभाग की एक व्यवस्थित रूप दिया । गोरखनाथ ने पूव की अनेक शिव धाराएं इसमें समन्वित हो गई ।^६ गोरखनाथ ने आसाम से पेशावर के भागे तक तथा कश्मीर व नेपाल से महाराष्ट्र तक की यात्राएं करके अपने मत का प्रचार किया और अनेक केन्द्र स्थापित किये । जिससे भिन्न भिन्न शाखाएं चल निकली । इनमें में कम से कम बारह आज भी प्रसिद्ध हैं^७ जो वस्तुतः अशक नहीं हैं ।

१ कालिदास कुमार सम्भव-द्वितीय सर्ग ।

२ जनरल आफ् दी अमेरिकन ओरियण्टल सोसायटी भाग ४४, पृ० २०६-२०७ ।

३ वही पृ० २०६-२०७ ।

४ प्रबोध चन्द्रोदय ट्रेलर द्वारा अनुवित प्रथम संस्करण, पृ० ३६ ।

५ वेदान्त मूत्र विद रामानुजम कमेटी, पृ० ५२०-२१ ।

६ डा० धमवीर भारती, सिद्ध साहित्य पृ० ३२३ ।

७ श्री परचुराम चतुर्वेदी, उत्तरी भारत की सत परम्परा, पृ० ५८ ।

शिवमत भेदोपभेद

वेदा की उपासना पद्धति पुराणा के आविर्भाव काल में सामान्यतः तीन रूपा में विभक्त पाते हैं — शिवापासना वज्रवोपामना व ब्रह्मापासना । कहने की आवश्यकता नहीं कि शिव पुराणा में अथ देवा की अपेक्षा शिव का प्रमुख स्थान प्रदान किया गया किन्तु अथ पुराणों की भावमयी छाया में भी शिव का एक स्थान सुरक्षित रहा ।

वेदा में जिन भावमयी उपासना का जन्म दिया था उसे आगे चलकर शिवमत दशन का सामना करना पड़ा और इसी दार्शनिक वातावरण से शिवमत का भेदीकरण होन लगा । यह पहिले दो भागों में विभक्त हुआ—आगमिक और पाशुपत । आगमिक का शवागम भी कहते हैं । आगमिक दशन का पाशुपत की अपेक्षा बौद्ध विचारधारा से अधिक संबंधित माना जाता है । इसके अनेक भेदोपभेद हैं जिनमें शिव सिद्धांत प्रतिभिज्ञानस्थान और वीर शिवमत अधिक प्रसिद्ध हैं । पाशुपत मत में कालक्रम से कई अद्वैतिक तत्त्व का जान के कारण इस वेदब्राह्मण बतलाया गया । इसके भी कई भेद हो गये जिनमें पाशुपत या लकुलिश कापालिक रोगेश्वर गोरखनाथी आदि प्रमुख हैं ।

तांत्रिक शिव मता में पाशुपत मत सबसे प्राचीन माना गया है ।

अर्वात्तर उपनिषद्काल में ही इसका विकास होने लगा था ।^१

पाशुपत इसके ऐतिहासिक संस्थापक का नाम लकुलीश या लकुलीश बतलाया जाता है । इनकी मूर्तियां अब भी गुजरा, राजस्थान, मालवा तथा गौड़ प्रदेश में मिलती हैं जिनमें वे एक हाथ में लकुली धारण किए हैं । इन लकुलीश का समय भयुरा शिव स्तम्भ के शिलालेख के आधार पर डॉ० मण्डारकर ने, द्वितीय शताब्दी का उत्तरार्द्ध माना है । इसी समय कुशानवशी हूविष्क की मुद्राओं पर लकुलीश शिव की मूर्तियां मिलती हैं । पशुपति शब्द से ही पाशुपत शब्द उत्पन्न हुआ है । पाशुपत दशन में जगन् के बचन में फसा हुआ जीव पशु है । यह रूपक बद्ध पशुओं में लिया गया है ।^२ इस मत में जगत् की पाश या मल कहा गया है । जीव का मुक्त करने वाले शिव को ही पशुपति कहा गया है । पशुपति से संबंधित शास्त्र पाशुपत कहलाता है । जीवा की बद्धता की भावना

१ हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास, प्रथम भाग, स० राजबली पाण्डेय, पृ० ५१२ ।

२ हिन्दी की निगुण काव्य धारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि, डा० गोविन्द त्रिगुणाचल पृ० १८१ ।

के उदय होने पर शनमत म पशुपति नाम और अधिक प्रचलित हुआ और दशनशास्त्र म पाशुपत दशन को अधिक महत्व प्राप्त हुआ ।^१ पाशुपत धर्म का वणन महामारत व पुराणा म भी मिलता है ।^२

इस मत का प्रचार एवं प्रसार क्षेत्र-तामिल प्रदेश रहा है । इस मत म शक्ति की मन्त्री मायता रही है । इसीलिए शिव सिद्धांत का मत तामिल म उच्चकोटि के शिव मत उत्पन्न हुए थ ।

इस दशन के प्रतिपाद्य तीन तत्व हैं—शिव, शक्ति और बिंदु । शिव सत्ता के रचियता, शक्ति सहायिका और बिंदु उपादान माने गये हैं । सत्ता पर इस दशन के दो प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं । एक मोक्ष धारणा विषयक और दूसरा बिंदु धारणा सम्बन्धी । इस दशन के आचार्यों के अनुसार माय प्राप्त के पश्चात् मुक्तारमा को कही आना जाना नहीं पड़ता ।

शैवा का एक अन्य मत वीर शैव नाम से प्रसिद्ध है । वी अन्य जीव तथा शिव अन्य बोधिका विद्या और र का अन्य रमण करने और शैव वाला है । अत जीव तथा शिव की एकता म रमण करने वाला व्यक्ति वीरशैव कहलाता है । वीर शैवों की प्रधानता बलगाव बीजापुर धारवाल जिला व मसूर राज्य आदि मे रही है ।^३ इसका प्रचार दक्षिण म तान्त्रिक साधना के रूप म अधिक प्रचलित था । इसे लिंगायत सम्प्रदाय या शक्ति विशिष्टाद्वत से अभिहित किया जाता है ।

प्रत्यभिज्ञा दशन शैव दशन की अद्वतवादी शाखा है । यह शाखा काश्मीर म उन्ति हुई । इस मत के प्रधान आचार्यों प्रत्यभिज्ञा दशन मे श्री अभिनवगुप्ताचार्य श्री सोमानन् व श्री वसुगुप्त आदि विशेष प्रसिद्ध हैं । इस दशन म पति, पशु और पाश तीन पदार्थों का विवेचन हुआ है इस कारण इसे त्रिक या पड्य दशन भी कहते हैं । डा० मण्डारकर के अनुसार इसके दो भेद हैं—स्पदशास्त्र और प्रत्यभिज्ञाशास्त्र । स्पद शास्त्र के प्रचारक वसुगुप्त और प्रत्यभिज्ञा शास्त्र

१ कल्याण वेदांत अक पाशुपत सिद्धांत और वेदांत डा० राजबली पाण्डेय पृ० ४४७ ।

२ हिंदी की त्रिगुण कायधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि डा० गोविंद त्रिगुणायत पृ० १८१ ।

३ दिनकर, सत्सृति के चार अध्याय, पृ० २८६ ।

के प्रबन्धक सोमानन्द हैं। प० गोपीनाथ कविराज के अनुसार यह विभाजन ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ तना में सत्य हान पर भी भ्रान्ति भूलक है।^१

उपयुक्त प्रसिद्ध शैव मता के अतिरिक्त रमेश्वर कालामुख, कापालिक सम्प्रदाय की प्रसिद्धि है। मध्य युग में इनका कालामुख, कापालिक भी अच्छा प्रचार था। कापालिक सम्प्रदाय से ही आग चल कर गोरखनाथी पथ निकला जिसका प्रचार समस्त भारत में हुआ। हिन्दी के निगुण कवियों का इस सम्प्रदाय से सीधा सम्बन्ध है। इस पथ के अनुयायी यागी वनफण, दशनी गोरखपथी आदि विविध नामों से प्रसिद्ध हैं।

इस प्रकार शैवमत एक विशिष्ट मत न रह कर विभिन्न मतों में विभाजित होना गया और आज भी इनकी शाखाएँ फलती जा रही हैं। परन्तु इनकी दार्शनिक पृष्ठभूमि अद्वैत द्वातव विशिष्टाद्वैत पर ही आधारित हैं।

शिव की उपासना बन्धु काल से ही प्रचलित है। इस सम्प्रदाय में शैतान्द्राय अध्याय की पर्याप्त प्रसिद्धि है।^२ तत्तिरीय शैव साहित्य आरण्यक में समस्त जगत् रद्र रूप बतलाया गया है।^३

कौशीतकी ब्राह्मण^४ में भगवान् रद्र की उत्पत्ति का वर्णन है। भगवान् शिव सर्वान् शिगेप्रीव सबभूत गुहाशय भवव्यापी तथा सबगत माने गए हैं।^५ अथर्वशिरम उपनिषद् में पाशुपतत्रय, पशु पाश आदि तन्त्र के पारिभाषिक शब्दों की उपलब्धि सबप्रथम होती है।^६ राजसमेयी संहिता में अम्बिका और शिवा, जमिनी ब्राह्मण में ब्रह्मविद्यास्वरूपिणी 'उमा', हमवती और तत्तिरीय आरण्यक में 'कन्या कुमारी', 'काल्यायना', दुर्गा आदि की चर्चा है। इस प्रकार प्रायः सारा प्राच्य साहित्य भगवान् भवानी शंकर के यशोकीर्तन से देदीप्यमान है। रामायण तथा महाभारत में भी शैव मता का वर्णन है। वामन पुराण में शैवा के चार विभिन्न सम्प्रदाय बतलाये गए हैं — शैव,

१ कल्माण शिवाव, काश्मीरीय शैव दर्शन के सम्बन्ध में कुछ बातें, प० गोपीनाथ कविराज-पृ० ८१।

२ भारतीय दर्शन, बलदेव उपाध्याय पृ० ५७०।

३ तत्तिरीय आरण्यक १०।१६।

४ कौशीतकी ६।१।

५ श्वेताश्वर उपनिषद् ३।११।

६ ब० सू० २।२।३७ का भाष्य।

पाशुपत काल दमन तथा कापालिक'।^१ शंकराचार्य ने माहेश्वरी तथा उनके पंच पदायों का उत्प्रेषण किया है।

शिवमत व जितन अनुयायी हैं—(जो भगवान् शंकर क विविध स्वरूपा एव आकारों की उपासना करते हैं) उनमें और किसी देव व नहीं है। पुराणा, तंत्रा भरटकाद्वात्रिंशिका क्षेमद्रुत नममाता माध्वाचार्य रचित सबदशत—सग्रह हारिमद्रसूरि प्रणीत पददशन समुच्च की गुणरत्न विरचित टीका तथा विविध देशी भाषाओं के ग्रंथा म भी इनके सम्बन्ध में बहुत उपयोगी कृतांत इनमेंत बिल्लरा हुआ मिलता है। महर्षि वादरायण प्रणीत ब्रह्मसूत्र के शंकर भाष्य पर वाचस्पति मित्र ने 'शामती' नामक टीका में दूसरे अध्याय की सतीसव सूक्त की व्याख्या में शिव पाशुपत, कारुणिक सिद्धांती एवं कापालिक आदि सम्प्रदायों का वर्णन किया है। उसी सूत्र की टीका पर आस्कराचार्य ने 'कारुणिक' सिद्धांतियों के स्थान में इनका 'काठक' सिद्धांती नाम दिया है। निम्बाक सम्प्रदाय व अनुयायी श्री निवास न अपनी वदन्त कौस्तुभ नामक टीका में तथा पंथ राज प्रामाण्य नामक टीका में उसी सूत्र की व्याख्या करते हुए काठक या कारुणिक के स्थान में काशमुख नाम का निर्देश दिया है। इस प्रकार शिव के सम्बन्ध में अनेक सम्प्रदाय थे, जिनका विभिन्न रूप से साहित्य में वर्णन हुआ है।

शिव पुराण त्रिग पुराण स्कन्द पुराण भस्व पुराण क्रम पुराण और ब्रह्मांड आदि पुराणों का शिव पुराण ही माना है। इतिहास और पुराणों के प्रतिरित्त तंत्र ग्रंथ और स्मृतियों में भी शिव मत का उत्प्रेषण हुआ है। तंत्रों में भगवान् शंकर की अनेक विद्याओं और रत्नों का वर्णन आया है। स्मृतियों में भी नमवाण्ड सम्बन्धी विषयों में शिवोपासना का विषय आया है। और मित्रादयः में शिवोपासना और लिंगाचन का विस्तृत वर्णन है।^२

तान्त्रिक श्रुतियों में भी परब्रह्म परमेश्वर और स्वत आदि मित्र मित्र नामों में पुकारा गया है। इन चौतामय रूप शिव संहिताओं का भी शिव-अंश, शिव शक्ति, नवायम शिव तंत्र, सिद्धान्त शास्त्र आदि नामों में पुकारते हैं। समस्त गुणावतों में मायाचार्यों के व्याज में भगवान् शंकर ही शवाचार्य होने हैं और ब्रह्म त्रिप्य परम्पराओं का चरनी हैं व हा शवाचार्य होने हैं। भगवान्

१ कामन पुराण ६।८६।६१ ।

२ कल्याण शिवांग त्रिग रहस्य रामदास गौड़ पृ० १४० ।

शंकर के अठाइस अवतार योगाचार्य के रूप में मिलते हैं^१ और प्रत्येक के शांत चित्तवाले चार चार शिष्य हुए हैं। इस प्रकार शैवाचार्यों की संख्या एक सौ बारह हो जाती है।^२ ये सब मित्र पाशुपत हैं। इनका शरीर मर्म से विभूषित रहता है। ये सम्पूर्ण शास्त्रों के तत्त्वज्ञ, वेद और वेदांगों के पारंगत विद्वान् शिवाश्रम में अनुरक्त शिवानाम परायण सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त एक मात्र भगवान् शिव में ही मन को लगाये रखने वाले सम्पूर्ण द्वैत्वा को सहने वाले धीरे सबभूतहितकारी कोमल स्वस्थ, क्रोध शून्य और जितेन्द्रिय होत हैं। रुद्राक्ष की माला ही इनका आभूषण है। उनके मस्तक पर त्रिपुण्ड्र अंकित होते हैं। कोई तो शिखा के रूप में ही जटा धारण करत हैं तो किसी के सारे केश ही जटारूप में होने हैं तथा कोई कोई जटा नहीं भी रखते हैं। कितने ही सदा माया में डूबे रहने हैं प्रायः कदमूल का आहार करते हैं। प्राणायाम साधना में तत्पर होते हैं। मैं शिव का ही हूँ इस अभियान से युक्त होते हैं। सदा

१ शिव पुराण-वायवीय संहिता, अध्याय ६।

श्वेत सुतार, मदन सुहोत्र कक लीगानि महामायास्वी जयगोश्व-
दधिबाहू ऋषभ मुनि, उग्र, अग्नि सुपालक, गौतम वेदशिरामुनि, गोकुल,
गुहावासी, शिलश्री, जटामासी, अट्टहास, वारक, लागुली, महाकाल, शूली,
वण्डी, मुडीश, सहिष्णु, सोमशर्मा नकुलीश्वर।

२ शिव पुराण-वायवीय संहिता अध्याय २—

नाम —श्वेत श्वेत शिल, श्वेताश्व, श्वेत सौहित दुःसुभि, शतशृङ्ग, ऋषीक,
केतुमान् विकोश, विपाश पाशनाशन सुमुख दुःसुत, इतिश्रम, सनरकुमार,
सनक सनन्दन सनातन, सुधामा, विरजा, शम्भ, अडज सारस्वत मेघ,
मेघबाहू, मुवाहक, कपिल, आमुरी, पञ्चशिख, बाष्कल पराशर, गग,
भागव, अगिरा, बलवधु, निरामित्र सेतुशृङ्ग, तपोधन, लम्बोदर, लम्ब,
लम्बात्मा, लम्बकेशक सवज्ञ सखुद्धि, साध्य सिद्धि, सुधामा करप,
अशिष्ट विरजा, अग्नि, उग्र, गुरुश्रष्ट आचल, अविष्टक, कुलि कुल
बाहु, कुशरीर, कुनेत्रक, काश्यप उग्र, च्यवन ब्रह्मपति उत्तम, वामदेव,
महाकाल महानिल, वाच धवा, सुधीर, श्वाक, यतीश्वर, हिरण्यनाभ,
कोशल्य सोमनाथ, कुपुमि सुमन्तु जमिनी, कुबध, कुशकधर, पत्का,
दारमायणि, केतुमान्, गौतम मल्लिकी, मधुपिण श्वेतकेतु उग्रिज, बृहदश्व
देवते कवि, शालिहोत्र युवनाश्व शरद्वसु क्षणल, धारव्यतापन अक्षपाद,
कणाद कुत्सुष, वत्स कुशिक, गर्ग, मित्रक, और दधि।

शिव वही चित्त में सते रहते हैं। उदात्त गंगा ज्योति विषय के धनुष को मय डाला है। य गंगा परमपाम में जा। व लिंग कटिबद्ध है।

प्राचीन काल में शवागम प्रवृत्ति श्री रेवणगिरि श्री उग्रमयु धर्मि न सिद्ध तथा मन्त्रविया व महाप्रमाणों में गिरि प्राप्ति कर जगन्मात्र का धनुष सरण किया। श्री रेवणगिरि में धर्मग्यानि महर्षि न विषयानाम्ना के प्राप्ति किया। पद्य पुराण व धर्मगत शिव गीता में जात प्राप्त है कि धर्मग्य महर्षि १ रामपद जी का शिव दीक्षा विषयतानि शव धर्मावरण का उग्रमयु किया। श्री उग्रमयु में श्रीरूपन विषयिता व शिवप्रतापरण का प्राप्ति किया।^१ इनका उत्तरग महामारुत के धनुषासन पद में भी है। इन प्रमाण शवागम तथा उग्रम प्रतिपाद्य शव धर्मावरण वल्लि अति व समान ध्यान है।

धर्मोत्तर काल में शिव शवाचार्यों १ इत तत्रा के सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्लाघनीय प्रयत्न किया है। इनमें छाटवीं शताब्दी में शिवविभूत आचार्य सद्योज्योति का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनका गुरु का नाम उग्रज्योति था। सद्योज्योति ने महत्वपूर्ण ग्रन्थ नरेश्वर-परीक्षा शारदागम की वृत्ति स्वायम्भुव भागम पर उद्योत तथा तत्त्व-संग्रह तत्त्व त्रय भागवारिका, मोक्षवारिका परमोन्निरासवारिका हैं। ग्यारहवीं शताब्दी में हरदत्त शवाचार्य नामक विशिष्ट शवाचार्य हुए। अपने श्रुति श्रुत माला चतुर्वेद-तात्पर्य संग्रह में वेद वेदांत का तात्पर्य शिव महिमा व प्रतिपादन में बतलाया है। शिव लिंग भूष ने (षट्त्रहवीं शती) इस पर रमणीय टीका लिखी। श्री कण्ठ श्रीर अग्र्य दीक्षित ने इस ग्रन्थ को अपना उपजीव्य माना है। अभिनव गुप्त से पहिले बृहस्पति शवर नाम विद्यापति देववत्स द्वैताचार्य आदि शव आचार्य हुए हैं। इनका उत्तम तन्त्रालोक में मिलता है।^२

नारायण कण्ठ के पुत्र रामकण्ठ (ग्यारहवीं शती का आरम्भ) ने सद्योज्योति के ग्रन्थ पर पाण्डित्यपूर्ण व्याख्याएँ शव सिद्धांत मत तथा मौलिक ग्रन्थ भी लिखे हैं। जिनमें प्रकाश आचार्य और साहित्य (नरेश्वर परीक्षा टीका) मातंगवृत्ति, नामवारिका मोक्षवारिका वृत्ति परमोन्निरासवारिका वृत्ति प्रसिद्ध हैं। श्री कण्ठ सूरि ने 'तत्त्वत्रय निष्ठा है। उत्तम शिवाचार्य के शिष्य भोजराज रचित तत्त्व प्रकाशिका माननीय ग्रन्थ है। उत्तम शिवाचार्य के शिष्य अधोर शिवाचार्य' (ग्यारहवीं शती का मध्य) ने तत्त्व प्रकाशिका तथा नाद

१ शिवपुराण वायव्य संहिता अध्याय ६।

२ श्री बलदेव उपाध्याय, भारतीय दशन पृ० ५६०।

कारिका पर वृत्तियां लिख कर इन ग्रंथों को वाघमय्य बनाया। सद्योज्योति के अन्तिम पाँच ग्रंथ, भोजराज की तत्वप्रकाशिका रामकण्ठ की नादकारिका, श्रीकण्ठ का रत्नत्रय—आठ ग्रंथ 'अष्ट प्रवरण' के नाम से विख्यात हैं।^१

वीर शव मत के अनुयायियों का नाम लिगायत या जगम है। कर्नाटक में इस मत के आद्य प्रचारक का नाम 'वसव' वीर शव मत, आचार्य (वारहवीं शती) माना जाता है। य कलचुरि नरेश और साहित्य विज्जल के मंत्री बतलाये जाते हैं। वीर शवों के अनुसार रेणुकाचार्य दास्काचार्य एकोरामाचार्य, पण्डिताचार्य तथा विश्वाराध्य आदि पाँच आचार्यों ने क्रमशः भोमेश्वर सिद्धेश्वर रामनाथ मल्लिकार्जुन तथा विश्वेश्वर (विश्वनाथ) नामक प्रसिद्ध शिव लिंगों से आर्चिभूत होकर शव धर्म का प्रचार किया। श्री शिव योगी शिवाचार्य का सिद्धांत शिखा-भाग वीर शव मत का माननीय ग्रंथ है।

दसवीं-न्यारहवीं शताब्दी में मयक-द देवुर नाम के प्रख्यात सत्त और विद्वान् दक्षिण में हुए। उन्होंने तत्कालीन समस्त शव सिद्धांत का सार केवल वारह सस्कृत अनुष्टुप पद्यों में किया है। आपकी यह कृति 'शिवभानवाधम्' के नाम से प्रसिद्ध है। शवा में इसका वही स्थान है जो वल्णवों में भगवद्गीता का है। शवमत के दार्शनिक पक्ष का सम्पूर्ण विकास इस ग्रंथ में प्राप्य है और इसी से उसके निश्चित रूप का भी ज्ञान होता है। उसको शव सिद्धांत का अंतिम मौलिक ग्रंथ माना जाता है। अथ शेष ग्रंथ प्राचीन ग्रंथों की टीका के रूप में ही हैं।

कर्नाटक प्रदेश में होयसल वंश के राजाओं के समय में वीर शव और काल-मुख सम्प्रदाय का विशेष प्रचार हुआ।^२ इस युग के वीर शवों में पानकुरिक सोमनाथ महान् आचार्य थे। उन्होंने प्रताप देव द्वितीय की सभा में रहकर सामनाथ भाष्य रत्न भाष्य अष्टक पञ्चक नमस्कार गद्य अक्षराक्ष गद्य पञ्च प्रायना गद्य वसवीदाहरण और चतुर्वेद तात्पर्य सग्रह नामक पुस्तकें लिखीं।

इसी मत के हरीश्वर या हरिहर नामक विद्वान् ने शवमत्तो के चरित्र की सुन्दर वाच्य के रूप में लिखा। इनका गिरिजा कल्याण अत्यन्त प्रसिद्ध है। 'राघवाक्ष ने 'हरिश्चन्द्र' काय लिखा। 'पदमरस वल्लाल' नामक आचार्य नरेश नरसिंह के मंत्री थे। य भी वीर शव धर्म के अनुयायी थे। इनका दीक्षा

१ श्री बलदेव उपाध्याय—आय सस्कृति के मूलाधार १० ३३१।

२ आचार्य सायण और माधव, पृ० १६।

बोध' गुरुशिष्य के सम्वाद रूप से शव धर्म के सिद्धान्तों का विवरण है। इसी समय देवकवि ने कुसुमावलि नामक आख्यायिका लिखी और सोमराज ने उद्भट काव्य का निर्माण किया।

सायण और माधव का आविर्भाव काल विक्रम की चौहदवी शताब्दी का उत्तरार्द्ध और पंद्रहवी शताब्दी का प्रथमाद्ध माना जाता है। विष्णु की सोलहवी शताब्दी तक विजय नगर के राजा शव मतानुयायी ही थे। शिव इनके कुल देवता थे जिनकी पूजा 'विष्णु' नाम से की जाती थी। इन सगमवशीय नरेशों की आस्था शक्राचार्य के द्वारा प्रतिष्ठापित शृंगेरी मठ तथा उसके आचार्यों के प्रति विशेष थी। इस मठ के आचार्य विद्यातीर्थ की स्मृति में, मठ को अनेक गांव दान रूप दिये और उनका नाम विद्यारूपपुर रखा। इन नरेशों के गुरु भी शक्राचार्य ही थे।

सुप्रसिद्ध शक्राचार्य काशीविलास क्रियाशक्ति इस वंश के भाग्य आचार्य थे। इनकी उस समय प्रभुता थी। ये शिवाद्वय के प्रतिपादक तथा आगम में निष्णात सिद्ध महात्मा थे। इनके ही पट शिष्य माध्व मंत्री थे जो अपने गुरु के उपदेश से शुद्ध शिवात्माय पद्धति से भगवान् व्यम्बक की उपासना किया करते थे। इन्होंने सूत संहिता की तात्पर्य दीपिका नामक पांडित्यपूर्ण व्याख्या लिखी। सूत संहिता स्कन्दपुराण के अंतर्गत एक विशिष्ट दार्शनिक ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त इनके समकालीन दूसरे शव यति भी कण्ठनाथ थे। ये सायणकाल के एक आलौकिक सिद्ध थे व नाथ पंथी महारमा थे। भोगनाथ ने इनको कटरावतार शक्र का साक्षात् प्रतिनिधि कहा है। ये उस समय के अतीव प्रख्यात माहेश्वर तत्वा के व्याख्याता शवयति प्रतीत होते हैं। श्रीकण्ठनाथ के राजगुरु होने से सायणकालीन राजाओं का शवमतानुयायी होना सिद्ध होता है। काशीविलास के दूसरे शिष्य का नाम व्यम्बक क्रिया शक्ति था जो गणदेव तथा देवराज के गुरु बतलाये गये हैं। व्यम्बक के शिष्य का नाम चन्द्र भूपण था। इस प्रकार विद्यारण्य युग में शक्राचार्य ने आचार्य अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रवर्धन कर रहे थे।

'भारतीतीर्थ' स्वामी विद्यातीर्थ के अनंतर शृंगेरी पीठ पर मठाधीश रूप में प्रतिष्ठित हुए। कालनिष्ठ के उपदेशान में माधव पर अपने उपदेशों का प्रभाव लक्षित होता है। विद्यातीर्थ परमात्मा तीर्थ के शिष्य थे। इन्होंने रत्न प्रज्ञा भाष्य की रचना की। ये त्रिगुणी स्वामी थे। आचार्य माधव ने 'सायमाना विस्तार' में अपना परमात्मा कह कर निष्पत्ति किया है तथा दूसरी बार भगवान् शिव की अनुग्रह भूमि मान कर ब्रह्मन किया है। माधव स्वतः

शिवाद्वा त सिद्धान्तं ने अनुयायी थे । आप अपने समय के उपनिषद्-मागानुयायी
एक विख्यात शव तान्त्रिक थे ।^१

पाशुपतो का सम्बन्ध याय वशेषिक से नितात घनिष्ठ है ।² गुणरत्न

पाशुपत मत— न नयायिका को शब और वशेषिका का 'पाशुपत' कहा है। 'याय वार्तिक' के रचियता

भावाय तथा साहित्य उद्योतकर न पाण्डुपताचाय उपाधि मे प्रपना परिचय दिया है । माधवाचाय न सब दशन

सप्रह' में इसका उल्लेख किया है। पाशुपत सूत्रों का मूल ग्रन्थ महेश्वर रचित पाशुपत सूत्र' अनन्तरायन ग्रन्थ माला में कौण्डिन्य दृत पञ्चार्थी भाष्य नाम से अभी प्रकाशित हुआ है। इस पञ्चाध्यायी में पाशुपतों के पाचा वदार्थों का विस्तृत तथा नितात प्रामाणिक विवचन है। गालकी मठ में पाशुपत सम्प्रदाय की प्रभुता थी। प्रताप रुद्र के समकालीन एवं विशिष्ट पाशुपत आचार्य विश्वेश्वर शम्भु का नाम मिलता है। जिहाने शबा में दो भेन कर दिये—वीरभद्र और वीरमुष्टि। कालामुख सम्प्रदाय का दूसरा केन्द्र हुलियमठ था। तरहवी शती के भक्त में ज्ञान शक्ति और साम्ब शक्ति' इसके अध्याक्ष थे।

चन्द्रगुप्त द्वितीय के काल के मधुरा शिला लेख के अनुसार उदिताचाय पाशुपत या माहेश्वर थे । ये उपमिताचाय के शिष्य थे । उपमिताचाय के गुरु कपिल और कपिल के गुरु पाराशर थे ।³ इस शिलालेख के अनुसार उदिताचाय कौशिक के बाद गुरु परम्परा में दसवें थे । लक्ष्मीश कुशिक के गुरु थे । इन्होंने उपमितेश्वर और कपितेश्वर नामक शिव लिङ्गों की स्थापना की । पुराणा के अनुसार कौण्डिन्य की 'पाशुपत सूत्र' सूत संहिता राजशेखर क्रतु पद्धतेश्वर वृहद्वृत्ति गुणरत्न सूरि वृत्त में लक्ष्मीश के प्रथम शिष्य कुशिक माने गये हैं । शिला लेखों के आधार पर कहा जा सकता है कि गान्धारी और कुशिक लक्ष्मीश के दो शिष्य सामनाथ और मधुरा भवने ।

आचार्य वसुगुप्त प्रत्यभिज्ञादशन के प्रवक्तृ माने जाते हैं। कहा जाता है

कि शिव ने वसुगुप्त को स्वप्न में काश्मीर में महादेव

प्रत्यभिज्ञा दशक— गिरि पर अवस्थित शिव मूर्ती के बारे में बताया। वहाँ

प्राचाय और साहित्य से इनका उद्धार करके वसुगुप्त ने अपनी सपनाकारिका में समग्र किया। वसुगुप्त के दो प्रधान शिष्य कल्लट

१ श्री बलदेव उपाध्याय श्राव्या सायण और माधव, पृ० ७१ ।

२ , प्रायः संस्कृति के मूलधार पृ० ३२६ ।

३ के सी पाण्डे, भास्करा भाग ३ पृष्ठ २६ ।

और सोमानन्द हुए। कल्लट ने स्पन्दशास्त्र का प्रवर्तन किया। कल्लट की सबसे श्रेष्ठ कृति स्पन्दकारिका की वृत्ति है जो स्पन्द सवस्व के नाम से विख्यात है। सोमानन्द के महेशशाली ग्रन्थ के नाम शिवदृष्टि और परागिशिकाविवृति हैं। उत्पलाचार्य (६०० ई०) सामानन्द के शिष्य थे। इनकी ईश्वर प्रत्यभिज्ञा कारिका त्रिक सम्प्रदाय का माननीय ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ के नाम पर ही यह लक्षण 'प्रत्यभिज्ञा' नाम से व्यवहृत किया जाता है। उत्पल की सिद्धिप्रयी मन्त्रऽप्रमातृ सिद्धि ईश्वर सिद्धि तथा सम्बन्ध सिद्धि की गणना है और शिवस्तोत्रावली भक्ति रस से पूरित बड़ा ही सुन्दर स्तोत्र संग्रह है। उत्पल के प्रशिष्य तथा लक्ष्मण गुप्त के शिष्य अभिनवगुप्त का नाम दशम तथा साहित्य दोनों सत्तारो म प्रसिद्ध है।

अभिनव भारती तथा ध्वमालोक लाचन ने इनका नाम साहित्य जगत् में अमर कर दिया है। ईश्वर प्रत्यभिज्ञाविमर्शिणी तन्त्रालोक तन्त्रसार मालिनी विजय वातिक परमाश्रय परागिशिका विवृति ने त्रिक दशम के इतिहास में इन्हें चिरम्यायी बना दिया है। इनका तन्त्रालोक मन्त्रशास्त्र का विश्वकोष है। साहित्य तथा लक्षण का मुख्य सामग्र्य करने का श्रेय आपका है। ये अद्भुत श्रमपूर्वक मत के प्रधान आचार्य शम्भुनाथ के शिष्य और मत्स्यद्वाराय सम्प्रदाय के एक मित्र कौल थे।

अभिनवगुप्त के शिष्य क्षेमराज (६७५-१०२५ ई०) ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ शिवसूत्र विमर्शिणी में वसुगुप्त के शिव सूत्रों की व्याख्या की है। इनके शिवसूत्र विमर्शिणी स्वच्छन्द तन्त्र विज्ञान भरव तथा नेत्र तन्त्र पर उद्घात टीका प्रत्यभिज्ञा हृदय स्पन्द सन्देश शिवस्तोत्रावली की टीका आदि प्रमुख ग्रन्थ हैं। क्षेमराज के बाद प्रत्यभिज्ञा दशम का विद्वान् प्रधानतः उपयुक्त ग्रन्थों पर टीकाभा द्वारा ही हुआ। इन टीकाकारों में सबसे बड़े यागराज हुए जो कि अभिनवगुप्त के ही शिष्य थे। यागराज के बाद वारन्वी भट्टाचार्य म जयरथ ने अभिनव गुप्त के तन्त्रालोक पर टीका लिखी। उत्पल की स्पन्द प्रणीपिका भास्कर तथा वरन्राज का शिवसूत्रवातिक रामकृष्ण की स्पन्दकारिका विवृति यागराज की परमाश्रय सारवृत्ति तथा जयरथ की तन्त्राश्रय पर टीका गोष्ण की परिमल महिम्न महाश्रमजगी विमर्शान ग्रन्थ हैं।

दत्तात्रेय ने त्रिपुरातन्त्र पर अंगरह हज्जार श्लोका की दत्त महिम्ना लिखी। परशुराम नामक आचार्य ने पञ्चम शष्ठा म तथा छह हजार सूत्रा म इन महिम्ना किया। हरिनाथ मुमथा नामक आचार्य ने इस परशुराम कल्पसूत्र

से पुनर्वार सन्निपत्त किया। इसकी टीकाएँ 'उमानन्दनाथ' की 'नित्योत्सव' है जिस अशुद्ध समझ कर रामेश्वर न दूसरी वृत्ति लिखी। इस त्रिपुरा मत के तांत्रिक आचार्य अपने को नाथ मानानुयायी कहते हैं।

अपनी रचि तथा सम्मति के अनुसार भारत के विभिन्न प्रान्ता के विद्वानों में, शंकर भगवान को केन्द्र मानकर, अनेक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सिद्धान्तों की उद्भावना हुई है। सामिल प्रान्त के शंकर गण 'शंकर सिद्धान्ती' के नाम से विख्यात हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से द्वैतवादी हैं। कनाटक प्रांत का श्री शंकर धर्मशक्ति विशिष्टाद्वैत का उपासक है। गुजरात और राजस्थान के पाशुपत भी द्वैतवादी ही हैं। इन सबमें दार्शनिक दृष्टि से भिन्नता रखनेवाला काश्मीर का त्रिंक्षु या प्रत्यभिज्ञा-दर्शन है, जो पूर्णरूपण अद्वैतवादी है।

समस्त भारतीय भाषाभाषी और विचारधाराओं का एक मात्र उद्गम स्थान वह ही है। वहां में ऋग्वेद सबसे पुराना माना जाता है।

मिथुन ऋग्वेद में रुद्र देवता का नाम आया है। डॉ० मेकडोनल ने रुद्र का अग्नि के साम्य के कारण इसे विनाशकारी विद्युत् रूप में अभिवर्त के विध्वंसक स्वरूप का प्रतीक माना है।^१ रुद्र और अग्नि के साम्य के कारण^२ अग्नि को ही रूप विशेष का प्रतीक माना है। कुछ विद्वानों ने उन्हें मृत्यु का देवता भी माना है। इस में जहां रुद्र का रूप भयानक है वहां सौम्य भी है। कभी वे रुद्र रूप धारण करते हैं तो कभी पापक बन जाते हैं। उनमें अपनी सन्तान व पशुओं की रक्षा के लिए भी प्रायणा की गई है। उन्हें भिषजा में सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है। इनकी गणना आकाश के देवता के रूप में भी की गई है।

यजुर्वेद के आधार पर कहा जा सकता है कि इस समय रुद्र के नाम, रूप आदि का पर्याप्त विकास हुआ। यहां इन्हें कई प्रशंसा सूचक उपाधियां भी दी गईं। अथर्ववेद में रुद्र का और अधिक विकास हुआ। इस समय वे जन साधारण की आस्था के केन्द्र भी बन चुके थे। वे लोकप्रिय देवता के रूप में भी प्रतिष्ठित हो चुके थे तथा उनकी उपाधि महान्तेव हो गई थी।^३

ब्राह्मण ग्रंथों में रुद्र का पद और भी ऊंचा हो जाता है। उन्हें पशुपति नाम से पुकारा है^४ जो शिव का ही पर्यायी है। यहां से उनके उपासकों की

१ डॉ० मेकडोनल—वैदिक साइकोलोजी, पृ० ७८।

२ त्व अनेय रुद्रो असुरो महादिव —ऋग्वेद—२।१।६।

३ अथर्व वेद—६।४४।३, ६।५७।१, १६।१०।६।

४ शतपथ ब्राह्मण ६।१।१।१।५।

संख्या बढ़ती गई तथा उसके साथ साथ उनका भी महत्व बढ़ता गया। इस समय तक रुद्र परमेश्वर पद को पा चुका था। ऐसा प्रमाण मिलता है कि इस काल तक रुद्र की उपासना जन साधारण स ऊपर उठकर आय जाति के उन्नत और प्रगतिशील वर्ग में भी व्याप्त हो गयी थी। पहिले के शक्तिशाली रुद्र जिनका आतंक सबके छाया हुआ था शत्रु का वर्तमान स्वरूप बन गये। रुद्र का पद सर्वोच्च हो गया और वे नाम न हो नहीं सपितु अथ म भी महान्व बन गये तथा उन्हें देवाधिपति भी कहा गया।^१

ब्राह्मण ग्रन्थों में रुद्र का कितना विकास हो चुका था यह उपनिषद् से स्पष्ट भलकता है। अब रुद्र को ईश महेश्वर और ईशान व शिव भी कहा जाता था।^२ सूत्र काल में इस विषय की गहरी सूत्रा से अधिक जानकारी प्राप्त होती है। उनसे ज्ञात होता है कि जहाँ एक ओर रुद्र न दाशनिक् के परब्रह्म का पद पाया था तो दूसरी ओर उनकी उपासना का जनसाधारण के सरल विश्वासों से भी घनिष्ट सम्बन्ध था। यहाँ पुराने नामों के साथ साथ नये नाम शंकर और शिव भी प्रचलित हुए और मूर्तिपूजा का विधान भी आरम्भ हो गया था मूर्तिपूजा उपासना की भग बन गई। यहाँ देवगिरि का भी उल्लेख मिलता है।^३ इसी समय शिवसिंग का भी वर्णन प्राप्त होता है।^४

शिव के नाम रूप, गुण व उपासना आदि का पूरा विकास उत्तर वदिक काल से ही जसा आज वर्तमान है वह प्राप्त होता है। यही स शिव के विभिन्न रूपों की व्याख्या व भिन्न भिन्न पद्धतियों से अचना शुरू हुई। इस समय तक शिव धर्म के उपभेद नहीं थे परन्तु अब दाशनिक विचारधाराओं के विकसित होने से दाशनिका में आपस में मतभेद शुरू हुआ और उसके फलस्वरूप शिव धर्म भी कई सम्प्रदायों में विभक्त हो गया। इन्हीं सम्प्रदायों के वर्णन का प्रभाव मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य पर पड़ा जोकि सत साहित्य के परिशीलन से स्पष्ट ज्ञात होता है।

समय में यह कहा जा सकता है कि वदिक रुद्र ही क्रमश विकसित होकर आज के शिव बने। साधारणतया यह धारणा बनी हुई है कि शिव अनाय देवता थे द्रविड थे जिन्हें ब्राह्मणों ने आत्मसात कर लिया

१ कौशीतकी ब्राह्मण २३।३।

२ श्वेताश्वतर उपनिषद् ३३।११, ४।४० ११।

३ बोधायन गृह्य सूत्र ३।३।६।३।

४ वही ३।२।१६।१४।

निराधार ही कही जा सकती है तथा इस अनुमान को कपोल कल्पना ही मानना होगा। हड़प्पा और माहन जादहो लाथल रगपुर, रोपड़, बहल, वालम गीरपुर तथा सौराष्ट्र व गुजरात के उन समस्त स्थलों में जहाँ हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं एक भी शिव लिंग प्राप्त नहीं हुआ है। किसी भी मूर्ति को लेकर यह नहीं कहा जा सकता कि यहाँ लिंग ही पूजा जाता था। सिंधु घाटी की सभ्यता जो इस समय सतलुज से लेकर नर्मदा के किनारे तक पहुँच गई है लिंगोपासक होती तो उसके अवशेष या चिह्न अवश्य होते।^१

श्री रामानन्द दीक्षितार के शैवमत की प्राचीनता नामक निबंध में शैवमत को ईसा से तीन हजार वर्ष पूर्व का माना है।^२ यह उपरोक्त तथ्यों से मेल भी हो चुका है। यह अवश्य माना जा सकता है कि 'रुद्र' की लोकप्रियता के कारण, अनेक आर्यत्तर जातियाँ के देवताओं को, इसने अपने में आत्मसात कर लिया होगा।

“वस्तुतः शैव मत वेद प्रतिपान्ति नितान्त विशुद्ध व्यापक प्रभावशाली तथा प्राचीनतम मत है।”^३ इसे आर्यत्तर देवता कहना युक्ति-युक्त नहीं है।

१ श्री जगदीश चतुर्वेदी, राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ३८७।

२ श्री रामानन्द दीक्षितार शैवमत की प्राचीनता, कल्याण विरोपांक, पृ० १६७।

३ श्री धत्तदेव उपाध्याय आर्य सभ्यता के मूलधार, पृ० ३४२।

अध्याय २

शैव सिद्धान्त

शैव दर्शन

दर्शन का क्षेत्र विस्तृत है। 'दर्शन' का 'युत्पत्ति' सम्य भय 'दृश्यते' अनन इति दर्शनम्' लिया जाता है। इसने अनुसार दर्शन का क्षेत्र दृश्यमान जगत् का सच्चा स्वरूप क्या है? इसकी उत्पत्ति कहा से हुई? सृष्टि का कारण कौन है? यह चेतन है या अचेतन? वस्तु का सत्यभूत सात्त्विक स्वरूप क्या है? आदि प्रश्नों का समुचित उत्तर देना दर्शन का प्रधान ध्येय है। दर्शन अथवा तत्त्वज्ञान का जीवन से गहरा सम्बन्ध है। दर्शन शास्त्र के सुचिन्तित आध्यात्मिक तथ्यों पर ही भारतीय धर्म प्रतिष्ठित है। धर्म के आध्यात्मिक चिन्तन, योग एवं भक्ति तीन पक्ष हैं। धार्मिक आचार के अभाव में दर्शन की स्थिति निष्फल है। दार्शनिक विचार द्वारा परिपुष्ट धर्म ही लोक भाग्यता प्राप्त करता है।

दार्शनिक विचारों से परिपक्व होने के कारण शिवमत बहिन काल से ही प्रतिष्ठा प्राप्त करता रहता है। इस मत में शिव ही सृष्टि के कर्ता और कारण हैं। शवाचार्यों ने कारण काय सम्बन्ध से दार्शनिक तत्त्वा का विश्लेषण किया है और इसी कारण शिव धर्म के अनेक भेदा का सूत्रपात हुआ जिसमें मुख्य पाशुपत शिव सिद्धांत वीर शिव एवं प्रत्यभिज्ञा आदि हैं।^१ इनमें सामान्य तत्त्वा की भाग्यता स्पष्ट है।

अनेक शिव सम्प्रदायों ने जड व चेतन के मूल रूप को तत्त्व कहा है।^२ इसके अतिरिक्त मोक्ष प्राप्ति में उपयोगी ज्ञान को भी तत्त्व तत्त्व निरूपण सत्ता प्रज्ञान की गई है। शवागमा में तत्त्वत्रिधा विभक्त किये हैं—शिवतत्त्व विद्या तत्त्व तथा आत्म तत्त्व। शिवतत्त्व में शिव तत्त्व और शक्ति तत्त्व की व्याख्या होती है विद्यातत्त्व में तीन तत्त्व गृहीत हैं—सदाशिव

१ विशिष्ट विवरण के लिए देखिए प्रथम अध्याय।

२ 'तस्य भावस्तत्त्वम्'

ईश्वर और शुद्ध विद्या आत्मतत्त्व में इक्तीस में तत्त्व अंतर्भूत है—माया, कला, विद्याराग काल, निमित्त, पुरुष, प्रकृति बुद्धि अहंकार मन, श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, जिह्वा घ्राण, वाक् पाणि, पाद पायु, उपस्थ, शब्द, स्पृश, रूप, रस, गंध, आकाश वायु बवि, सलिल भूमि ।^१ इस प्रकार ये छत्तीस तत्त्व हो जाते हैं। इन तत्त्वों की समष्टि 'तत्त्वातीत' नामक सच्चिदानंद तुरीयतत्त्व में है। परमशिव ही परम तत्त्व या तुरीय तत्त्व है।^२ सच्चिदानंद रूप परशिव ब्रह्म में 'अविनाभाव सम्बन्ध' से विद्यमान विमल शक्ति का स्फुरण ही छत्तीस तत्त्व रूप में परिणत होता है।

छत्तीस तत्त्वों से ही यह विश्व बना है और ये प्रलय तक विद्यमान रह कर जगत् को भोग की सामग्री देते हैं। इन्द्रिया के ज्ञान के तत्त्व ज्ञान का बाद ही विषयों का ज्ञान होता है, विषयों के ज्ञान के बाद साधन मन का और उसके बाद बुद्धि का ज्ञान होता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही परमात्म तत्त्व का ज्ञान प्राप्त होता है।

परमात्म तत्त्व का ज्ञान आत्मतत्त्व के इक्तीस तत्त्वों के ज्ञान के बाद ही सम्भव है। आत्मा पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, तत्त्व विस्तारण मन श्रोत्र घ्राणि की भ्रमजनक अवस्था के ज्ञान के उपरान्त ही सत् अक्ष से सानिध्य प्राप्त करता है। दृग्गन् क्षेत्र तक पहुँचने के लिए आत्म तत्त्व के स्तर का ऊर्ध्वोन्मुख करना आवश्यक है। आत्म-तत्त्व के बाद विद्यातत्त्व और उसके बाद शिव-तत्त्व को जाना जा सकता है। शिवतत्त्व ही वस्तुतः शिव दर्शन का प्रमुख ज्ञातव्य तत्त्व है।

शिव दर्शन परम शिव या ब्रह्म ही विश्व के उद्देश की कल्पना करने के कारण शिवतत्त्व सृष्टि का मूल तत्त्व है यही समस्त जगत् शिव तत्त्व का निर्माता एवं चिद्रूप है वह अपनी इच्छा से अपने अंतर्गत व्याप्त विश्व को प्रकाशित करता है।^३ ये परम शिव परम आत्मसमाहित हैं यह परम आत्म समाहित रूप ही उनका निगुण निराकार, निष्क्रिय निष्कल रूप है। यह परम शिव परम अद्वय तत्त्व यामल

१ वसुदेव उपाध्याय भारतीय दर्शन षष्ठ संस्करण, पृ० ५६१।

२ अभिनवगुप्त-तन्त्रालोक ३:३७।

३ अभिनवगुप्त, तन्त्रालोक, भाग ८, पृ० ८।

यह शक्ति शिव रूप का विमल आदश है। शिव की सारी इच्छा या काम को पूर्ण करने के कारण इस शक्ति का विमलरूपिणी कामेश्वरी भी कहा गया है। यह नान रूपिणी या क्रिया रूपिणी ही नहीं आनन्द रूपिणी भी है।

आनन्द रूपा शक्ति ही सब सृष्टिया का मूल है। सृष्टि की रचना में निमित्त और उपादान कारण है। जीव विश्वसृष्टि के आनन्द रूपिणी महानन्दमय में अनुचरण कर, अवस्थान कर, आनन्दमयी शक्ति में समाविष्ट हो कर भ्रम को प्राप्त करता है।^१ वह आनन्द शक्ति परमशिव की स्वरूप शक्ति है। यही व्याप्य-व्यापक रूप में ब्रह्माण्ड का व्याप्त किए हुए है। यह पराशक्ति शक्ति-चक्र की जननी है।^२ यही माया के ऊपर महामाया है^३, इसी 'आनन्द शक्ति' को बदबी कला की अभिधा दी जाती है।

परम शिव की इस आनन्द स्वरूप शक्ति को जा शिव के साथ अविना-बद्ध भाव में अवस्थान करती है समवायिनी शक्ति कहा समवायिनी गया है।^४ इसका अस्तित्व केवल शिव पर निर्भर है। माया शक्ति या प्राकृत शक्ति इसी समवायिनी शक्ति से उत्पन्न होती है। इसका सभी शक्तियाँ की शक्ति और सभी गुणों का गुण बतलाया जाता है किन्तु यह स्वरूप भूता समवायिनी शक्ति परम शिव को कभी आच्छादि नहीं करती। विमल नान मकल्प अध्यवसाय आदि नामों से यह भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतीत होती है। इच्छा शक्ति में नानशक्ति अन्तरंग रूप से और क्रिया शक्ति बहिरंग रूप से रहती है।

इच्छा शक्ति उसमें उत्पन्न नान शक्ति तथा क्रिया शक्ति का आविर्भाव शिव में ही होता है। यही ससार का निमित्तकारण एवं शिव शक्ति सम्बन्ध चिन् रूप है। इच्छा शक्ति से युक्त हान पर ही शिव सगुण शिव कहलाते हैं। शिव के आत्म-सहृत अद्वय रूप में पराशक्ति नि जेय लीन हुई है, यही भावि चराचर बीज के रूप में शिव से

१ विज्ञान भ्रम पृ० १५५।

२ 'आनन्द शक्ति शरीर सृष्ट्या व्यापिनी निमिता सत्त्वा शक्ति-चक्रस्य जननी परान्तामृतात्मिका'

—शिवमूत्र वातिक।

३ 'मायोपरि महामाया त्रिकोणानन्दरूपिणी'

—कुण्डिका तत्र।

४ मासिनी विज्ञयोत्तर तन्त्र ३।५।

एक होकर, शिव में ही अवस्थान करती है। इसी कारण परमशिव शिवशक्ति का मिलन या सघट्ट है। यह सघट्ट यामल तत्व अथवा शक्ति-शक्तिमत सामरस्यात्मा है जिसमें एक ही साथ दो तत्व उत्पन्न होते हैं। सृष्टि-स्थिति उपसंहार रूपा इस शक्ति को 'तद्गमरेण रता अर्थात् परम शिव का मनोरजन या तृप्ति विधान माना है। शिव तथा शक्ति दोनों तत्व शाश्वत हैं और सत्त्व एक रूप होकर साथ रहने हैं।^१

शिव शक्तिमान हैं शक्ति उनकी इच्छा है जिससे वे सब कुछ कर सकते हैं। अतः न शिव शक्ति रहित हैं और न शक्ति शिव से पृथक् है। शक्ति के बिना शिव अपूर्ण हैं, शक्ति भी शिव के बिना अपूर्ण होती है।^२ इसी कारण शिव प्रकाश रूप और शक्ति विमल या स्फूर्ति रूप है। यह सम्बन्ध शिव प्रतिबिम्ब रूप भी माना गया है। जिस प्रकार चमके छिलके के अन्दर दो दल निकलते हैं उसी प्रकार परात्पर तत्व भी शिव और शक्ति रूप है। यह शक्ति ही शिव के सारे देह कृत्य करती है, अतः भिदेवमात्र शिव का कोई देह नहीं है। अतः शक्ति ही शिव की देह है शक्ति के द्वारा ही शिव विश्व ब्रह्माण्ड की सारी नियाँ करत हैं। शक्ति और शक्तिमान में जो भेद बरूपना है वह एक भेद का मान मात्र है^३ शक्ति की अलग सत्ता परमपुरुष का अवभासन मात्र है। वे दोनों एक ही हैं शिव विषयी हैं शक्ति विषय है शिव मोक्षता है शक्ति भोग्या है शिव द्रष्टा है शक्ति दृष्टव्य है। शिव आत्मात्व हैं, शक्ति आत्मात्व हैं शिव मता है और शक्ति मनन्य है।^४ चन्द्र चन्द्रिका के तुल्य शिव शक्ति भी अभिन्न हैं।

यह शक्ति पांच भिन्न अवस्थाओं में होती हुई स्फुरित होती है। स्फुरित होने की पूर्ववर्ती और प्रायः उपशान्ति अवस्था का शिव शक्ति की अवस्था अज्ञान निजा है। यह शिव की अव्यक्त एवं स्फुरणाभुवी शक्ति से विभिन्न अवस्था है। शिव की इस अवस्था को 'अपर पदम्' कहा है। शक्ति अमल स्फुरण की ओर उन्मुख हो स्पन्दित होती है स्पन्दित होकर ही वह सूक्ष्म महता से युक्त होती है। पूर्ण महतावस्था में वह चतनशीला अपन पृथक् अस्तित्व में विद्यमान

१ सोमानन्द शिव दृष्टि पृ० ६६।

२ वही न शिव शक्ति रहितो न शक्ति व्यतिरेकिणी',
पृ० ५४, ३।६३

३ जयरथ कृत टीका ध्वजातोष, पृ० ११० ११।

४ शिव पुराण वायवीय संहिता-उत्तरभाग ५।५६-६१।

होती है। इन अवस्थाओं को क्रमशः परा अपरा सूक्ष्मा और कुण्डली कहा गया है। इन अवस्थाओं में शिव भी क्रमशः परम, शून्य निरजन और परमात्मा कहाने हैं। परमात्मा और कुण्डलिनी अर्थात् शिव और शक्ति प्रथम दो सूक्ष्म तत्व हैं।

इस प्रथम तत्व शिव में इच्छाशक्ति की प्रधानता होने पर सदाशिव तत्व कहलाता है। ज्ञान शक्ति की प्रधानता होने पर ईश्वर तत्व विद्या तत्व और त्रियाशक्ति की प्रधानता होने पर वही परमेश्वर विद्यातत्व के नाम से अभिहित किया जाता है। शिव दर्शन में इस विद्या तत्व के अंतर्गत सत्ताशिव, ईश्वर और शुद्ध विद्या तत्व आते हैं।

विद्यातत्व में सदाशिव तत्व का महत्वपूर्ण स्थान है। मैं ही शिव हूँ यह ज्ञान ही सदाशिव तत्व है। सदाशिव तत्व में इच्छा शक्ति की सत्ताशिव अंतरंग ज्ञान शक्ति की उद्बोधावस्था में क्रिया शक्ति का प्रवेश होता है। इसी उद्बिक्तज्ञान शक्ति को आवरण करके अहमिदम् (मैं यह प्रपञ्च हूँ) इस प्रकार अभिमान करना ही सदाशिव तत्व कहलाता है।^१ यह सदाशिव तत्व नाद रूप है अदृष्ट शिव मूर्ति से 'याप्त स्फाट ध्वनि ही नाद है और यह नाद ही सदाशिव है।^२ समार के निमेष या प्रलय को भी सदाशिव तत्व कहा गया है।^३ इस तत्व का अनुभव अह-इदम् द्वारा होता है। इसमें अह शिव का द्योतक है और इद विश्व का परिचायक है इस तत्व को इच्छा प्रधान बतलाया है। इदता के रूप में अभिव्यक्ति योग्यता ही सदाशिव तत्व है।^४ इस सदाशिव तत्व तक सब कुछ प्राकृत है इस तत्व के ऊपर प्रकृति या माया को प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। यह सदाशिव तत्व बाह्य उमेप निमेषशाली है।

बाह्य उमेप ही ईश्वर तत्व है।^५ ज्ञान की विकासोन्मुख तीमरी अवस्था को ईश्वर तत्व कहा है। ईश्वर तत्व में इद अर्थात्

१ प० काशीनाथ शास्त्री-शक्ति विशिष्टाद्वैत सिद्धांत निरूपण, कल्याण वेदांत भद्र पृ० २३१।

२ नेत्र तंत्र भाग २ पृ० २८७-२८८।

३ प० काशीनाथ शास्त्री ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शिनो भाग २, पृ० १६४ ६५।

४ ईश्वर प्रत्यभिज्ञा ३।१।६।

अभिनव कृत विवर्ति

५ ईश्वर प्रत्यभिज्ञा-३।१।३।

ईश्वर तत्त्व विश्व का स्पष्ट रूप से ज्ञान होने लगता है। यह तत्त्व सत्ताशिव का वाह्य रूप है इस तत्त्व को विकास की दृष्टि से विश्व के उभय का छातक कह सकते हैं। जगत् को अपने भिन्न रूप में देखना ही ईश्वर तत्त्व है। सम्पूर्ण पदार्थों के ज्ञान के पश्चात् यह स्थिति सम्भव है।

सम्पूर्ण पदार्थों एवं परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त कराने वाली शक्ति का नाम विद्या है।^१ 'सम शिव की क्रियाशक्ति का प्राधान्य रहता है विद्या तत्त्व महा ह्री जीवात्मा में अभेद तत्त्व का भी स्फुरण होने लगता है।

ज्ञान की इस दशा में 'अह' तथा 'इह' का भूग समानाधिकरण्य रहता है अर्थात् दोनों की समानरूपण स्थिति रहती है।^२

सारांश यह है कि परमात्मा का शिव शब्दात्मक रूप सर्वात्मक होता है। शिव तत्त्व में अह विमर्श होता है सत्ताशिव तत्त्व में अहमि विमर्श और ईश्वर तत्त्व में इहमि विमर्श होता है। इनके प्रत्येक स्थल में परमपद की प्रधानता रहती है। सद्विद्या में अह और इह दोनों की समभाव प्रधानता रहती है। इस सद् विद्या में विश्व और अह' दोनों की सत्ता रहती है किन्तु पूर्ण अभेदत्व यहां नहीं होता। सदाशिव तत्त्व प्रत्येक का छातक है और ईश्वर तत्त्व ब्रह्म उदय का छातक है और सद्विद्या तत्त्व में प्रलय तथा उदय अथवा निमग्न तथा उभेय दोनों रहते हैं।^३

शिव तत्त्व और विद्यातत्त्व के समान ही आत्म तत्त्व का भी द्वाय क्षेत्र में प्रमुख स्थान है। 'स' तत्त्व में पञ्च ज्ञानेन्द्रिय पञ्च बभेन्द्रिय पञ्च विषय और पञ्च भूत तथा माया बना विद्या आदि हैं। वस्तुतः उक्त तत्त्व ही जीव के अस्तित्व को बनाए रखने में समर्थ हैं। आत्म तत्त्व के मुख्य तत्त्वों का विवरण इस प्रकार है—

माया शब्द मा और या पञ्च में बनता है। 'मा' का अर्थ प्रत्येक ज्ञान में जगत् का अधिष्ठान तथा या का अर्थ मृत्तिकान्तर में माया अधिष्ठित ज्ञान होता है अर्थात् प्रलयकाल में जगत् जीव ज्ञान हा जाता है तथा मृत्तिकान्तर में जगत् उत्पन्न ज्ञान है उगता नाम माया है। अतः जगत् की भूत प्रकृति का नाम माया है।^४ यह शब्दनाम में वस्तु रूप है अतः क समान अनिवचनाया नहीं। यह हा अशुद्ध मृत्ति

१ भूतनाम १।१६८-१६९।

२ ईश्वर प्रत्यभिज्ञा ३।१।३।

३ ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शना भाग - पृ० १६९-१६३।

४ भा वस्तु उपपत्त्याय भाग संहति व मूलाधार पृ० ३४२-४६।

का मूल कारण है। यह एक तथा निय है। उपनिषदों में ईश्वर की सृजन शक्ति जीव की अविद्या तथा आचार की कुटिना के अथ में माया शब्द का प्रयोग हुआ है। शंकराचार्य ने भी 'माया' शब्द का प्रयोग ईश्वर की सृजन-शक्ति अथवा अविद्या के उपनिषद् सम्मत अर्थ में ही किया है। इस प्रकार 'माया' उपनिषदों और शंकराचार्य दोनों के अनुसार ईश्वर की शक्ति और अविद्या तथा उसके परिणामभूत मिथ्याचार के अर्थ में पाई जाती है।^१ इस विश्व की एक ऐसी शक्ति माना गया है जो शिव से अभिन्न होकर भेदपूर्ण सृष्टि उत्पन्न करती है।^२ इसको जड़ कहा है क्योंकि यह स्वयं भेदरूप जड़ काय करती है। यह सूक्ष्म एवं व्यापक है शिव शक्ति से अभिन्न, विश्व का मूल कारण मानी गयी है। माया के सम्बन्ध में शैव सत्ता की धारणा है कि वह परमात्मा (सत् पुरुष) से उत्पन्न है तथा उसका काय सृष्टि का सृजन है। इसके दो रूप हैं— सत्य और मिथ्या। माया का सत्य रूप 'सत् पुरुष' की प्राप्ति में सहायक है तथा मिथ्या माया मनुष्य को ईश्वर से विमुख करती है। यह मिथ्या माया धावे में डालन वाली तथा त्रिगुणात्मक है यह जन्म, पालन और सहार भी करती है।

यह माया ईश्वर की शक्ति है। परमात्मा निराकार है और इच्छा शक्ति साकार। इच्छा शक्ति द्वारा चित्रित जगत् के चित्र में माया क भेद माया महामाया और योगमाया का ही विवरण है।^३ उक्त 'इच्छा अथवा विमश के 'चिद्रूपा' तथा 'माया रूपा' दो भेद बतलाय गए हैं और चिद्रूपा तथा 'मायारूपा' दोनों में अविनाभाव सम्बन्ध माना गया है।^४ माया का योगमाया महामाया और माया भेद से तीन प्रकार का माना गया है। माया चिद्रूपिणी शक्ति का सगुण रूप है वह वायु में अग्नि के समान ही इस चिद्रूपिणी शक्ति में प्रच्छन्न रहती है। तन्मत में महामाया माया और मायान्तव आदि शब्द माया क के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। दार्शनिकों ने विमश के चिद्रूपा और माया रूपा भेद को ही समवायिनी और परिग्रहरूपा भी कहा है। यह परिग्रह रूपा शुद्ध

१ डा० रामानन्द तियारी शंकराचार्य का आचार दर्शन पृ० ६१।

२ तन्त्रालोक, भाग ६ पृ० ५५।

३ श्री पारसनाथ माया, महामाया, योगमाया

—कल्याण साधना श्रक, पृ० ३६६।

४ भाष्यर एवेलेन शक्ति एण्ड शाक्त, पृ० १३६।

और अशुद्ध भेद में दो प्रकार की मानी गयी है। समवायिनी स्वामाविकी है जो शिव में नित्य समवेत रहती है। परिग्रह शक्ति शुद्ध और अशुद्ध भेद से दो प्रकार की है। शुद्ध रूप को ही विन्दु या महामाया कहा जाता है अशुद्ध रूप माया है।

यह शुद्ध परिग्रह रूपा महामाया या विन्दु विभिन्न अवस्था में अभिव्यक्त होती है। इनको परा, सूक्ष्मा और स्थूला कहा गया है।^१ विन्दु की परावस्था ही महामाया है यही परम कारण और नित्या है। इस महामाया के विद्यु-घ होने पर शुद्ध घामो तथा उसमें निवास करने वाले मन्त्रा अथवा मन्त्रेश्वरो का जन्म होता है। इसमें रौद्री उषेष्ठा और वामा शक्तिया उत्पन्न होती हैं इस शक्ति के रुद्र शिव रूप में रुद्र ब्रह्मा और विष्णु उत्पन्न होते हैं और इनके क्रमिक मयोग में अग्नि अद्भ्यसूय तमन् रजस् सत् ज्ञान इच्छा और क्रिया आदि का जन्म होता है। इसे ही विकास का पहला क्रम कहा गया है। माया इससे सबथा भिन्न है।

माया अशुद्ध परिग्रह शक्ति का नाम है। यह महामाया की सूक्ष्म या दूसरी अवस्था है। अशुद्ध अर्थात् का उपादान कारण यही है। ओत् त्वन् बहु जिह्वा घ्राण आदि पाच ज्ञानेन्द्रिय वाक् पाणि पाद पाशु उपस्थ पाच कर्मेन्द्रिय शब्द स्पर्श रूप रस, गन्ध पाच विषय आकाश वायु, वह्नि सलिल भूमि-गन्ध भूत तथा कला एव बहुत अशुद्ध अर्थात् के ही अन्तर्गत हैं। यह सत्र माया का काय है। कलादितत्त्व समूह का अभिव्यक्त स्वरूप माया है। इससे ही तत्त्व एव भुवनात्मक कलादि तथा प्रकृति आदि साक्षात् या परम्परागत रूप में उत्पन्न होते हैं। समेपत समग्र अशुद्ध अर्थात् का मूल कारण यही माया है। इसे जननी तथा माहिनी भी कहा है। यह शुद्ध और अशुद्ध परिग्रह शक्ति आत्म तत्त्व की अभिव्यक्ति में प्रमुख अंग है। इनने समान ही चिद्रूपा अथवा समवायिनी शक्ति का शिव का सम्बन्ध का कारण अनन्य महत्त्व है। परिग्रह शक्ति अचतन और परिणाम शीला है।

साराशत समवायिनी शक्ति द्वय शक्ति (नान शक्ति) तथा क्रिया शक्ति (कुण्डलिनी) भेद से दो प्रकार की मानी गयी है। कुण्डलिनी जननी महा कुण्डलिनी परावाक शत्रु ब्रह्म स्वरूप सर्वत्र व्यापक और तत्त्वज्ञान का साधन

भूत चित्स्वरूपा भी कही गई है।^१ यही आत्म विभूत पुरुषा के बचन का हेतु है योगाभ्यास द्वारा जाग्रत कर लेने पर बनी मोक्ष प्रप्ति में सहायक शक्ति है। इसके चिद् और जग दो अंश हैं। इसका अचिद् अंश माया कहलाता है जिसका शिवमन में विच्छासा चित्प्रसंगी माना गया है। यह अनन्त रूप अनन्त-ज्यातिमयी शक्ति विभव धरती है जो प्रकृति और प्रधान नाम में अभिहित हुई है।

यह प्रकृति महामाया की स्थूल अथवा तीवरी अवस्था है।^२ यह जड रूप महामाया चित्स्वरूप महाकुण्डलिनी में अनन्निहित रहती है और प्रकृति असंग जिव का चिद्स्वरूप शक्ति में अधिष्ठित होकर सकल ब्रह्माण्ड का उत्पन्न करती है।^३ मृष्टि के विकार में समय प्रकृति कुण्डलिनी शक्ति को आच्छादित कर लेती है। इसी कारण यह विश्व प्रकृति साक्षात् शक्ति भी है।

इस विशिष्ट रूप में यह शक्ति अविद्या और इस प्रपञ्च रहित रहने में शुद्ध विद्या अथवा ब्रह्म विद्या कहलाती है। अविद्या बन्धन विद्या अविद्या और शुद्ध विद्या मोक्ष का हेतु शक्ति है। अभेद भावना का ही ब्रह्म विद्या, महाविद्या शुद्धविद्या तथा राजविद्या नामों में पुकारा गया है। यह विद्या भगवान की आत्मभूता पराशक्ति है और लोक विमोहिनी अविद्या अपरा शक्ति है। पराशक्ति द्वारा अपरा शक्ति माया नष्ट होती है और पराशक्ति के स्पर्शन में अपरा शक्ति जाग्रत शक्ति होती है। अपरा शक्ति के जाग्रत होने पर पराशक्ति का नाश नहीं होता। अपरा शक्ति निया प्रधान है। इस प्रकार शुद्ध विदुः सुख होकर शुद्ध मूढ़ इन्द्रिय भाग और भुवन रूप में परिणत होता है जिस शुद्ध अर्थात् रहते हैं। यही दूसरी बार शब्द की उत्पत्ति भी करता है।

शब्द दृष्टि में भी पहलू शब्द मृष्टि होती है। शब्द सूक्ष्म नाम अक्षर विदुः और वण भेद में तीन प्रकार का है। सूक्ष्म शब्द अन्धिय शब्द प्रपञ्च बुद्धि का कारण। यह ही विदुः का प्रथम प्रमाण है यह चिन्तन शून्य है। इसका परामर्श जान एव काय स्वरूप ही अक्षर विदुः है। अक्षर विदुः में स्थूल वाणी का सम्पूर्ण अविद्यमान अव्यक्त रूप में अभिन्न होकर

१ सिद्ध सिद्धांत पद्धति पृ० ४३।

२ श्री गोपीनाथ कविराज तांत्रिक दृष्टि व्याख्यान सङ्घना अथ
पृ० ४८१।

३ श्री गारुडनाथ सिद्ध सिद्धांत पद्धति पृ० १६।

रहता है। इस भात ग्राह्य स्थूल शब्द की उत्पत्ति आकाश और वायु से होनी है।^१ तानिका के अनुसार परमस्वर जनिन महामाया या त्रिदु का धोम होन पर शब्द की उत्पत्ति हाती है। यह शब्द परव्यामम्बूपा महामाया कुण्डलिना का परिणाम है। पचभूत आकाश जिस प्रकार अवकाश तान तथा स्थूल शब्द के अभिव्यजन में मूय चन्द्र माणि ज्वातिमण्डल का भोग एवं अधिकार सम्पादन करता है उसी प्रकार त्रिदुष परमाकाश भी अवकाशदान तथा शब्द व्यजन के द्वारा शुद्ध जगत् के मोर तथा अधिकार का कारण बनता है। इस प्रकार ये विविध शब्द मिल कर सृष्टि का विकास करने हैं।

सूत्रमन्त्र अभिधेय बुद्धि का कारण तथा स्वयं त्रिय रूप है जिसरी परनाद रूपी ग्रहा से उत्पत्ति मानी जानी है। नाद के रूप नाद एव बिदु म प्रस्पृत्ति आत्मा ही, जीव की प्राग वायु से प्रेरित होकर अमृत्यो का रूप धारण करता है। यह नाद सारं विश्व में पोषित है। तत्र म वा मे कुण्डलिनी को भी नाद रूपा माना गया है ना स त्रिदु की उत्पत्ति मानी है। नाद एव बिदु मे नियाशक्ति निहित है,^२ इनको सृष्टि को जन्म देने के लिए उन्मुक्त शक्ति की अवस्था माना है। बिन्दु के भी कई भेद किय गए हैं। इनमें पराबिन्दु का ही विशेष उल्लेख मिलता है। पराबिन्दु भी ना और जीव में विभाजित हो जाता है। आगम शास्त्र में बिन्दु को शिव तथा जीव का शक्ति और नाद को उन दोनों का समवाय स्वरूप माना है। पराबिन्दु में बिन्दु और बीज प्रमात् शिव और शक्ति की अवस्थिति समवाम सम्बन्ध में रहती है यही सम्बन्ध ना है।

बीज बिन्दु और ना की समन्वित अवस्था का त्रिबिन्दु कहा गया है। यह प्रकाश और विमग का समष्टि रूप भी कहा जाता है त्रिबिन्दु हमकी उत्पत्ति पराबिन्दु में मानी गयी है। पराबिन्दु शिव और शक्ति का अविभाजित अवस्था है। ना बिन्दु और बीज प्रमा अवस्था का परिणाम हाता है जिस दाता का आंतरिक सम्बन्ध भी कहन है। यह पराबिन् शक्ति वाक रूपा है।

बिन्दु न शब्दात्मिका वृत्ति अथवा वाक् शक्ति बलती मध्यमा परमन्ती भेद में तीन प्रकार की है। त्रिदु परा, पश्यती बिन्दु को शब्दात्मिका वृत्ति अणि शब्दात्मिका वृत्तियां से अविकल्प ज्ञान उपन्न हाता है। विकल्प ज्ञान का अनुभव त्रिदु

१ गोपानाथ कविराज-नात्रिक दलि कल्याण का साधना अंक पृ० ४८०।

२ आथर एवेचेन-दा गारतण्ड भाष्य तटस पृ० १०५।

के वायु शब्द की सहकारिता से ही जाना है। वाचक में पृथक् वाच्य की सत्ता है ही नहीं, केवल वाचक ही विद्यमान है, ज्ञान मात्र ही वाक् स्वरूप है। यह ज्ञान ही मित्र वाचक शक्ति या अभिव्यक्त जाना है।

प्रधानवाचक श्रोत्र ग्राह्य स्थूल शब्द ही ज्ञायक है। कण्ठ आदि म्याना में आघात होने पर वायु वण का आकार धारण करता है यह शब्द वक्त्र की प्राण की वृत्ति का आश्रय करने प्रयुक्त जाना है नीतिर काणा में इस गुण का सञ्चालन है। इसमें उद्भव में वायु और आकाश सहायक होते हैं^१ यह सभी व्यक्त ध्वनिया की प्रतीक है। वक्त्र की क द्वारा ही, व्यक्त और अभिव्यक्त वण माधु और असाधु शब्द तथा इसी प्रकार के अन्य शब्दों का ज्ञातन जाना है।^२ इन्द्रिया के अभिघात में प्राण में स्थूल वृत्ति का उद्भव होने पर वक्त्र की वाक् का उद्भव होता है। कण्ठ, तालु आदि के स्थान से वस्तुतः वक्त्र की नाम से पश्यन्ती ही अभिव्यक्त जानी है।

वाक् शक्ति नाभि प्रश्न में अक्षर जब स्थूल वण रूप का धारण करती है तब उसका नाम पश्यन्ती ही जाना है। इसमें माय मन का पश्यन्ती भी सम्मिलित रहता है उसे अक्षर बिन्दु भी कहा है यह स्वयं प्रकाश होती है^३ यह ज्ञम होने है अर्थात् इसका प्रधान लक्षण यह है कि यह 'प्रतिमहत्तमा' होती है। यह चक्षु और अक्षर जाना है, अर्थात् शब्द की अभिव्यक्ति में गति के कारण यह ज्ञमा है, अपने विशुद्ध रूप में निस्पन्द रहने के कारण यह अज्ञमा कहलाती है।^४ इसके अनेक भेद होते हैं परन्तु अपने मूल रूप में यह ज्ञम रहित स्वप्रकाश तथा अविद्रूप है इसी मूल तत्त्व की सत्ता या प्रतिमा भी जाना गया है इस ही 'शब्दब्रह्म' के रूप में भी स्वीकार किया गया है। यही शब्द तत्त्व विश्व का आधार है हनु और कारण है शब्द ब्रह्म और गुण ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं है पूरा एकात्म है। इस प्रकार यह पश्यती शक्ति स्वयंप्रकाश है और मध्यमा में भी सूक्ष्मतर जाती है।

वाक् की अन्तःमनविश शक्ति ही मध्यमा है। यह अन्तःमन जानी है तथा वक्त्र की अपेक्षा सूक्ष्म होती है इसका व्यापार भीनरी होता मध्यमा है। यह मूल प्राण शक्ति के द्वारा परिचालित होती है। वक्त्र

१ डा० गोविन्द त्रिगुणायत-हिन्दी की निगुण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि पृ० २१५।

२ बलदेव उपाध्याय-भारतीय दर्शन पृ० ५७५।

३ डा० गोविन्द त्रिगुणायत हिन्दी की निगुण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि, पृ० २१६।

४ श्री बलदेव उपाध्याय भारतीय दर्शन (छठा संस्करण), पृ० ५७६।

रहता है। इस शब्द आकाश स्थूल शब्द की उत्पत्ति आकाश और वायु से होती है।^१ तान्त्रिकों के अनुसार परमेश्वर जनिन महामाया या त्रिदु का क्षोभ होने पर शब्द की उत्पत्ति होती है। यह शब्द, परयोमम्बरूपा महामाया कुण्डलिनी का परिणाम है। पञ्चभूत आकाश जिस प्रकार अवकाशदान तथा स्थूल शब्द के अभिव्यजन से सृष्टि चन्द्र आन्ति ज्योतिर्मण्डल का भोग एवं अधिकार सम्पादन करता है उसी प्रकार त्रिदुम्ब परमाकाश भी अवकाशदान तथा शब्द व्यजन के द्वारा शुद्ध जगत् के भाग तथा अधिकार का कारण बनता है। इस प्रकार ये विविध शब्द मिल कर सृष्टि का विकास करने हैं।

सूक्ष्मनाद अभिधय बुद्धि का कारण तथा स्वयं त्रिय रूप है जिसकी परनाद रूपी ब्रह्म से उत्पत्ति मानी जाती है। नाद के रूप नाद एवं बिंदु में प्रस्फुरित आत्मा ही जीव की प्राण वायु से प्रेरित होकर अक्षरा का रूप धारण करता है। यह नाद सारे विश्व में व्याप्त है। तत्र श्री गे मे कुण्डलिनी का भी नाद रूपा माना गया है नाद से बिंदु की उत्पत्ति मानी है। नाद एवं बिंदु से त्रियाशक्ति निहित है^२ इनको सृष्टि की जन्म दन के लिए उत्सुक शक्ति की अवस्था माना है। त्रिदु के भी कई भेद किये गए हैं। इनमें पराविंदु का ही विशेष उल्लेख मिलता है। पराविंदु भी नाद और वाक में विभाजित हो जाता है। आगम शास्त्र में बिंदु का शिव तथा बीज का शक्ति और नाद का उन दोनों का समवाय स्वरूप माना है। पराविंदु में बिंदु और बीज अर्थात् शिव और शक्ति की अवस्थिति समवाय सम्प्रदाय में रहती है यहा सम्बन्ध नाद है।

बीज त्रिदु और नाद की समवित अवस्था का त्रिविंदु कहा गया है। यह प्रकाश और विमल का समष्टि रूप भी कहा जाता है त्रिविंदु इसकी उत्पत्ति परात्रिदु से मानी गयी है। पराविंदु शिव और शक्ति की अविभाजित अवस्था है। नाद बिंदु और वाक क्षामा वस्था का परिणाम होता है जिसे दोनों का आंतरिक सम्बन्ध भी कहते हैं। यह पराविंदु शक्ति वाक रूपा है।

त्रिदु की शब्दात्मिका वृत्ति अथवा वाक शक्ति बखरी मध्यमा पश्यती भेद में तीन प्रकार की है। त्रिदु परा पश्यती बिंदु की शब्दात्मिका वृत्ति आन्ति शब्दात्मिका वृत्तियाँ से अविकल्प नान उत्पन्न होता है। विकल्प नान का अनुभव त्रिदु

१ गायीनाय कविराज-तान्त्रिक दष्टि कल्याण का साधना अंक, पृ० ४८०।

२ आथर ऐवेनेन-दी गारतण्ड आफ लटस, पृ० १२५।

के वायु शब्द की सहकारिता में ही होता है। वाचक में पृथक् वाच्य की सत्ता है ही नहीं, केवल वाचक ही विद्यमान है, नाम मात्र ही वाक्य स्वरूप है। यह नाम ही मित्त वाक्य शक्तिया में अभिव्यक्त होता है।

अत्र वाचक शब्दों द्वारा स्थूल शब्द ही व्यक्ती है। कण्ठ आदि स्थानों में आधान होने पर वायु वण का आकार धारण करता है यह शब्द बलवरी प्राण की वृत्ति का आश्रय करने प्रयुक्त होता है 'गोविन्द' नामों से उसे मुना जा सकता है। इनमें उद्भव में वायु और आकाश महायक होने हैं^१ यह सभी व्यक्त ध्वनिया की प्रतीक है। वगरी व द्वारा ही ध्वनित और अन्यतः वण साधु और असाधु शब्द तथा इसी प्रकार के अन्य शब्दों का उत्पन्न होता है।^२ इन्द्रिया व अभिधात में, प्राण में स्थूल वृत्ति का उद्भव होने पर वगरी वाक्य का उत्पन्न होता है। कण्ठ तालु आदि व स्थान से वस्तुतः बलवरी के नाम में पश्यती ही अभिव्यक्त होती है।

वाक्य शक्ति नामि प्रज्ञा में अक्षर ज्ञेय स्थूल वण रूप का धारण करती है तब उसका नाम पश्यती जा जाता है। इसमें साय मन का पश्यती भी सम्बन्ध रहता है इस अक्षर बिन्दु भी कहा है, यह स्वयं प्रकाश होती है^३ यह कम हीन है अर्थात् इसका प्रधान लक्षण यह है कि यह प्रतिमहत्तमा होती है। यह चल और अचल दोनों है, अर्थात् शब्दों की अभिव्यक्ति में गति के कारण यह चल है अपने विशुद्ध रूप में निःस्पन्द रहने के कारण यह अचल कहानी है।^४ इसमें अनेक भेद होते हैं परन्तु अपने मूल रूप में यह कम रहित, स्वप्रकाश तथा सविद्रूप है इसी मूल तत्त्व को सत्ता या प्रतिमा भी कहा गया है इस ही 'शब्दब्रह्म' के रूप में भी स्वीकार किया गया है। यही शब्द तत्त्व विश्व का आधार है हेतु और कारण है शब्द ब्रह्म और शुद्ध ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है पूरा एकत्व है। इस प्रकार यह पश्यती शक्ति स्वयंप्रकाश है और मध्यमा में भी सूक्ष्मतर होती है।

वाक्य की अतः मनिवश शक्ति ही मध्यमा है। यह अन्न भक्ष्य होती है तथा वेधरी की अपेक्षा सूक्ष्म होती है इसका व्यापार भीनरी होता मध्यमा है। यह सूक्ष्म प्राण शक्ति के द्वारा परिवर्तित होती है। वक्ता

१ डा० गोविन्द त्रिगुणाग्रत-हिंदी की निगुण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि, पृ० २१५।

२ बलदेव उपाध्याय-भारतीय दर्शन, पृ० ५७५।

३ डा० गोविन्द त्रिगुणाग्रत हिंदी की निगुण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि, पृ० २१६।

४ श्री बलदेव उपाध्याय भारतीय दर्शन (द्वितीय संस्करण), पृ० ५७६।

की बुद्धि में गहरे क्रम रूप में प्रतिमानित होने हुए प्रतीत होते हैं। चित्त का वायु मध्यमा बाध करती है। मोक्षित ध्यान दंग मुन नहीं सकते इसी का नाम परामश जान है। यह शुद्ध बुद्धि का परिणाम है और क्रम विनिष्ट है। यही स्थूल ज्ञान का वाग्म्य है। ज्ञान के उच्च मध्य उपाय परमोपाय तथा महानश्रम आदि पांच भौसाधिक भेद होते हैं। इनमें उच्च तथा मध्य का सम्बन्ध बहरी में और उपाय तथा परमोपाय का सम्बन्ध मध्यमा से है। महानश्रम का सम्बन्ध पश्यनी में है।

इस प्रकार पश्यनी मान' को ही परब्रह्म स्वर्णिनी माना है अतः, ज्ञान ब्रह्म परादान इसी के नामान्तर है। परादान में उत्पन्न इच्छा विया और नाम रूपात्मक विविध दुःख अनेक यात्रिकाएँ उत्पन्न होती हैं। ये ही बाध परम्पर मित्र बन मुन भिक्षाएँ अथवा महायानि के रूप में परिणित होते हैं। परमती इसकी काम गता है बहरी दक्षिण गता है और मध्यमा सरल अग्ररेणा है। मध्यमद महा विदु ही अभिन्न विग्रह शिव और शक्ति का आसन है। त्रिकाण का प्रत्येक स्तर ही प्रकाश तथा विमलमय अर्थात् ज्ञान और ज्ञानमय है। प्रत्येक चक्र में छ बार से लेकर छ बार पथन बलमाना तथा शिव में लेकर पृथ्वी पथन तक समूह अन्तर्गत होते हैं। पञ्चतत्त्व मन चित् अन्तर में द्वारा शरीर और जड़ जगत् तक पहुँचा जा सकता है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि शुद्ध तत्त्वमय-वार्त्तामय शुद्ध जगत् का उपादान विदु है तथा वर्त्ता शिव है और 'करण कारण काय शक्ति है। अशुद्ध तत्त्वमय जगत् में भी परम्परा में शिव मध्यम और शक्ति हा वर्त्ता' एवं कारण है तथा निवृत्ति आदि ज्ञानार्थों के द्वारा विदु आधार है। ये शिव ही अपनी अन्तीय शक्ति समूह के द्वारा ताका के ईश्वर हैं देवताओं के स्रष्टा और पालक हैं ये ही महायोगी शिव हैं। ये ही परब्रह्म हैं, मन्त्रों सभी वस्तुएँ शिव से उत्पन्न होती हैं। वे ही ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम धारण कर मृष्टि स्थिति धारण कर रहे हैं। प्रायः ज्ञान में ये वायु-कारण के चक्र के मवालन क्रम में विरत हो जाते हैं। कुन' और अकुन के भेद में पर हो जाते हैं शक्ति भी परम शिव में तबस्था होकर अवस्थान करती है। शक्तियय शिव में यन्नावस्था में विराजमान रहते हैं। अपने भावतृत्व रूप का अनुभव करने के लिए वे परमेश्वर के शक्ति रूपिणी मुन प्रवृत्ति को बार बार धुँध कर उस वृत्तन के लिए उभुग करने हैं। शनैः स्वयं अपने को भय और पाता के

रूप में विभक्त कर रहे हैं अर्थात् वे स्वयं ही शिव हैं और सृष्टि का सृजन करने वाले सृष्टा भी हैं। नेत्र सपदा पाता का उन्मुख है अतः वह कभी भी पाला की स्वतन्त्रता का स्पन्दन नहीं करता।

नेत्र रूप में, नाना रूपों के द्वारा अविच्छिन्न घटादि के रूप में अभिव्यक्त सृष्टि परमेश्वर की शक्ति का ही नाम है। शक्ति द्वारा सृजित यह विश्व ब्रह्माण्ड परमेश्वर के अपने विभक्त भवितु में अपना ही प्रतिबिम्ब मात्र है अपनी चेतना में अपने को ही दृश्य रूप में देखना है। शक्ति के द्वार पर अपने ही आधार जब तक अपना प्रतिबलन नहीं होता तब तक अपने का आप दिखाई नहीं पड़ता अतः शक्ति के रूप में द्रष्टा शिव अपने को दृश्य बना देता है। इस प्रकार यह विश्व परम शिव का चिद्रूप स्वच्छ अम्बर में प्रतिबिम्ब स्वरूप है जो स्वयं शिव के अपने प्रमाण में ही सम्भव है। शक्ति के द्वारा परमशिव के इस चिद्रूप प्रतिबिम्ब को काम बना कहा गया है। शिव ही काम हैं और शक्ति कला हैं। काम कला के रूप में शिव शक्ति के सामरस्य से ही सृष्टि का विकास होता है।

जगत् रूप में शक्त्यात्मक बिन्दु ही प्रस्फुरित होते हैं। सारी सृष्टि ही परमेश्वर का लीला स्पर्शन है। धारामयी शक्ति के कल्लोल के जगत आधार में ही जगत् रूपी सहरी जाग्रत होती है। जिस प्रकार दूध में घृत सूक्ष्म रूप से रहता है तथा घृत काय के प्रति दूध अव्यक्त कारण कहलाता है इसी प्रकार जगत् काय के प्रति पराशक्ति अव्यक्त कारण कहलाती है अपनी उत्पत्ति के पूर्व जगत् इसी पराशक्ति में लीन रहता है। यह पराशक्ति स्वच्छा से अपने स्फुरण को स्वयं लेखती है तभी विश्व की सृष्टि होती है। इस दृष्टि अथवा सृष्टि व्यापार में शिव सदैव रहते हैं उनकी स्वातन्त्र्य शक्ति ही सब कुछ करती है। मसार का मूल भूत कारण प्रकृति ही मानी गयी है। प्रकृति सत्त्व रजस और तमस आदि तीन गुण सम्पन्न हैं। प्रकृति पुरुष के संयोग से इन गुणों में क्षोभ अथवा चंचलता उत्पन्न होती है और वहां से सृष्टि का विकास क्रम आरम्भ होता है।^१ वस्तुतः ब्रह्म की इच्छा ही हम सम्पूर्ण प्रपञ्च शक्ति का कारण है।

ब्रह्म के आनन्द और चिद्रूप धर्म के तिरोधान में उसका सन्ध जगत् है।

यह जगत् अनन्त रूपात्मक है परन्तु यह अनन्त रूपता ब्रह्म के ब्रह्म और जगत एक सद् अणु का ही परिणाम है। ब्रह्म का अणु होने के कारण यह सत्ता सत्य है और अपनी आदि अवस्था में यह ब्रह्म से

अग्निन है । ब्रह्म कारण है और जगत् काय । यह जगत् काय कारण ब्रह्म में तिरोभूत रहता है । स्वेच्छा में परिणाम को धारण करने पर जगत् रूप काय अलग प्रादुर्भूत हो जाता है ।^१ इस प्रकार ब्रह्म और जगत् के सम्बन्ध का विवेचन करते समय ब्रह्म को जगत् का कारण और जगत् को काय अथवा ब्रह्म का परिणाम भी माना गया है ।

परिणाम अथवा परिवर्तन दो प्रकार का माना गया है अविकृत और विवृत । अविकृत परिणाम का अनुसार पदार्थ रूप परिणामवाद बल्लन पर भी अपने पहले स्वरूप का प्राप्त कर सकता है ।

परिणाम में परिणाम से पूर्व परिणाम के समय और परिणाम के बाद कारण और काय में किसी प्रकार का अथवा भाव उत्पन्न न होने पर वह परिणाम अधिष्ठित परिणाम कहलाता है । मक्खी अपनी इच्छा से ही तन्तु निकालती है उसमें रमण करता है फिर उस अपने में ही समाविष्ट कर देती है, इसी प्रकार शुद्ध ब्रह्म ही जगत् रूप में अविकृत परिणाम का प्राप्त होता है । इस जगत् की उत्पत्ति ब्रह्म की इच्छा से होती है । इसका लय भी उसी की इच्छा के अधीन होता है । शिव की इच्छा में समस्त जगत् की सृष्टि होती है और उसी में सब कुछ लीन हो जाता है अर्थात् कारण ब्रह्म और काय जगत् दोनों सत्य हैं । जैवमत का और शैव सम्प्रदाय ने भी ब्रह्म और जगत् के सम्बन्ध में अविकृत परिणामवाद को ही मान्यता दी है । इनके अनुसार पर शिव इस जगत् का एक समय में विकास करते हैं और दूसरे समय में सकोच करते हैं ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कठुआ एक समय में अपने परो को बाहर निजाल कर पानी में चलता रहता है तथा दूसरे समय उन परो का अपने में छिपा कर चुपचाप बठा रहता है । इस प्रकार इस मत में एक ही स्वरूप का आविर्भाव और तिरोभाव होना रहता है । अतएव इनने अनुसार यह जगत् सत्य है ।

सृष्टि का सम्बन्ध में सत्कायवाद का प्रयोग शां पर, जगत् की घातविक सत्ता तथा ब्रह्म का साथ हमका सम्बन्ध की व्यञ्जना होती है । सत्कायवाद बदात्त का अनुसार भी कारण काय का मूल और आश्रय है कारण का अभाव में काय का सत्ता सम्भव नहीं । काय और कारण का अपृथक् तात्पर्य है त्रितु एवम् नही ।^२ आचार्य शंकर ने काय और कारण का अपृथक् तात्पर्य तथा उसी में अनुगमन जगत् और ब्रह्म का

१ डा० दीनदयाल गुप्त-अष्टाध्याय और बल्लभ सम्प्रदाय पृ० ४३५ ।

२ डा० रामानन्द तिवारी-श्री शंकराचार्य का आचार्य दर्शन, पृ० ३८ ।

अपृथक् भाव पर विशेष बल दिया है। आपके अनुसार कारण से पृथक् काय की सत्ता सम्भव नहीं है, काय कारण में आभवात है कारण काय से नहीं।^१ शंकर के अनुसार काय के रूप में परिवर्तन केवल मानसिक आरोप है जिसे अध्ययन कहते हैं समस्त आकार मिथ्या है उद्धान कारण के इस असत्य और काल्पनिक परिवर्तन का विवरण कहा है।^२ रामानुजाचार्य के अनुसार ईश्वर की मृष्टि उतनी हो वास्तविक तथा सत्य है जितना स्वयं ईश्वर। आपके शंकर के ममान विवर्त को मृष्टि व्यापार में स्थान देकर परिणाम के सिद्धान्त का ही मान्यता दी है। जवाचार्य श्री कृष्णाय का सिद्धान्त रामानुज सिद्धान्त के निम्नात अनुकूल है। इस प्रकार जगत् रूप काय और ब्रह्म कारण के सम्बन्ध का विवर्तन करत हुए कहा गया है कि ईश्वर धर्मो है और उसके अप्राकृत धर्म अभिन्न हैं। अतः सच्चिदानन्द ब्रह्म धर्म और धर्मो दोनों स्वरूपों में स्थित रहता है।

ब्रह्म का धर्म नित्य है स्वाभाविक है। जब जगत् और जीव मृष्टि सच्चिदानन्द ब्रह्म के अंग हैं। ब्रह्म का आनन्दान अतः आत्मा असाक्षी भाव रूप में सब व्यापक है। जगत् के प्राणी और वस्तुओं में उसी महान् अन्तर्भाव के अंग हैं। अभिन्नवगुप्त ने परमेश्वर और जगत् का परस्पर सम्बन्ध दण्ड विम्बवत् माना है। दण्ड में ग्राम, नगर वृक्षादि पण्य प्रतिविम्बित होने पर मूल तत्त्व से अभिन्न होने पर भी दण्ड में तथा परस्पर भी भिन्न प्रतीत होते हैं इसी प्रकार सविद्रूप परमेश्वर में प्रतिविम्बित यह विश्व ब्रह्म से अभिन्न होने पर भी घटपटादि रूप से भिन्न भव भासित होता है। चाक में प्रतिविम्बित पण्य की सत्ता विम्ब पर अवलम्बित है, परन्तु त्रिकदर्शन में परमेश्वर की स्थितव्य शक्ति के कारण त्रिना विम्ब के ही, जगत् रूप विम्ब स्वतः उत्पन्न होता है। ब्रह्म और जगत् की अद्वैत भावना ही वास्तविक है। इस आभास को मानन के कारण त्रिक दर्शन की दार्शनिक दृष्टि 'आभासवाद' के नाम से पुकारी जाती है अर्थात् ब्रह्म और जगत् के सम्बन्ध को आभास माना गया है।

इस प्रकार यह सृष्टि शिव से अभिन्न पञ्चाक्षर रूप है। शिव का उन्मीलन चित्ति (शक्ति) की इच्छा पर निर्भर है। अतः अजडकात्मक विश्व वचिन्त्य तथा सृष्टि की आप्रत आदि अवस्थाएँ परमेश्वर की शक्ति के प्रसार हैं। प्रलय काल में यह जगत् सूक्ष्म रूप से पराशिव में निहित रहता है वट

१ डा रामानन्द तिवारी-श्री शंकराचार्य का आचार दशन पृ० ३८।

२ घटदेव उपाध्याय-भारतीय दशन पृ० ५७६।

बीज म वट-वृक्ष के समान है। यह सृष्टि अपना आश्रय परमशिव म प्रलय काल म और उसम पूर्व भी उसम विद्यमान रहती है।^१ गद्यमत क अनुसार शिव अपनी शक्ति क द्वारा इच्छा होने पर उस मसार का आविर्भाव तिरोभाव किया करत हैं। आया शक्ति जा मसार का मृजन करनी है नित्य पन्था है अन नित्य पन्था का विनय और प्रादुर्भाव हाता है। विमर्श शक्ति का पुरुष म लय और प्रादुर्भाव बतलात हुए इसका तुलना उस व्यक्ति म की गयी है जा एक समय म अपनी सग की केंचुनी के समान स्वच्छ और मूग्म बादर को छोड़ लेता है। उसस आच्छन्न वह अपन प्रकाश म आवरण का प्रकाशित करता है और उसका समेट लेन पर भावुक्त शुद्ध स्वरूप का प्रकट करता है। वस्तुत न बादर के समेटने पर उसका विनाश हाता है और न आइन पर उसकी उत्पत्ति। वह नित्य है पुष्प से किसी भी दशा म उसका विधाय नहीं होता।^२

साराशत ईश्वर अपनी माया शक्ति के द्वारा जगत् की सृष्टि करता है इस माया मे युक्त हान से परमेश्वर का भाषी कहा गया है।^३ वही जय और शांता रूप मे यन्त्र होते हैं। प्रभु ईश्वर शक्ति सत्त्व क द्वारा शिव स्वय निर्माण करते हैं और यह निमित्त जीव उनका अंश है।^४

प्रकृति से अविच्छिन्न चतुर्थ जीव है।^५ सच्चिदानन्द प्रक्षर ब्रह्म क चिद् अंश से जीव की उत्पत्ति मानी गयी है। परशिव जीव और शिव की एक से अनेक होने की इच्छा स उसरे अंश रूप जीव को उत्पत्ति होती है अर्थात् सच्चिदानन्द शिव आनन्द शक्ति का तिरोभाव कर चिद् और मद् घम से अनेक जीवों का आविर्भाव करता है।^६ वेदांत म चेतना के मित-तत्त्व को जीव की सज्ञा दी है जीव म अमिता

१ श्रीकृष्ण काशीनाथ शास्त्री-आत्म तत्त्व विद्यातत्त्व शिवतत्त्व, सुरीयतत्त्व-कल्याण-साधना अंक पृ० २८६।

२ त्रिपुरागम मे अद्वैत तत्त्व कथाएँ वेदांत अंक।

३ डा० रामानन्द तिवारी-श्री शंकराचार्य का आचार दर्शन पृ० ५६।

४ प्रविभक्त्यात्मनात्मानं सृष्ट्वा भावान् पृथग्विधानः।
सर्वेश्वर सवमय स्वप्ने मोक्षताप्रवते।

—ईश्वर प्रत्यभिज्ञा १।५।१५।१६।

५ रगनाथ, पंडितान पृ० ११२।

६ दीनदयाल गुप्ति अष्टाष्टाव और बल्लभ सम्प्रदाय, पृ० ४२१

अध्यात्म तत्त्व निहित रहता है वही जीव का चरमाश्रय है।^१ आचार्य शंकर जीव को अनादि सत्तावान् माना है अर्थात् वह अखिल व्यापक अध्यात्म तत्त्व से भिन्न नहीं है। जीव और शिव अभिन्न हैं एक हैं। नाम रूप की उपाधि में शिव ही जीव अभिधा धारण कर लेता है। उपाधिवश समार में फसा हुआ जीव अपने को शिव में भिन्न समझता है। जीव और शिव में वास्तविक भेद न होकर औपार्थिक भेद है।^२ उपाधि और उपाधि के वशीभूत जीवों का नियम न ईश्वर का धर्म है। जीव स्वरूपतः नित्य विभु चैतन्य एवं अघ्राय शिव धर्म से युक्त होने पर भी समारावस्था में इन सबका अनुभव नहीं कर पाता। उसकी चेतन्य शक्ति शिव की शक्ति से समान ही है भेद केवल इतना है कि शिव के स्वरूप में यह सदा अनावृत्त रहती है और जीव में मन्द बनमान रहने पर भी वह पाशसमूह से अवच्छिन्न रहती है।

रामानुजाचार्य के अनुसार चित् या जीव ज्ञान स्वरूप है इसका स्वरूप ज्ञानमय है। वह इन्द्रिया की सहायता के अभाव में भी जीव का स्वरूप विषय का ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ है इसी कारण वह प्रज्ञानघन स्वयंभ्याति तथा ज्ञानमय कहा गया है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाशमय भी है और प्रकाश का आश्रय भी उसी प्रकार जीव ज्ञान स्वरूप भी है और ज्ञानाश्रय भी। जीव कर्त्ता है और प्रत्येक दशा में वह कर्त्ता ही रहता है।^३ जीव हा हस है बनी व्यापक परशिव है और श्रुति तथा मुक्ति दाना का प्रदाता है। आत्मा का आत्मा ही वाद्यता और आत्मा ही मुक्ति करता है। आत्मा ही आत्मा का गुरु है और वही प्रभु है।^४ जीव परिमाण में अणु तथा महा में अनेक हैं।^५

अनेक शबमत में प्रत्यभिज्ञानाभ्यास की विशेषता यह है कि वह जीवों का एक मात्र चित् का प्रस्फुरण बतलाना है। आत्मा महा पंच कृत्यकारी है यह विश्वातीर्ण, सच्चिदानन्द एक सत्य अनन्त सृष्टि स्थिति-लय का कारण भाव अभाव विहीन तथा सूर्य वनृत्व से युक्त है। ज्ञान और ज्ञिया उसका लिए एक समान है और वीर शिव मन जावा का शिव का अश एवं शक्ति से विशिष्ट मानता है। माय ही वीर शबमत शिव और जीव में पारमार्थिक

१ रामानन्द तिवारी शंकराचार्य का आचार्य दर्शन पृ० ३६४०।

२ डा० विमल कुमार जैन भूकोमल और हिंदी साहित्य पृ० १७६।

३ बलदेव उपाध्याय भारतीय दर्शन पृ० ४६६।

४ हजारि प्रसाद द्विवेदी, नाथ सम्प्रदाय, पृ० ६६।

५ बलदेव उपाध्याय, भारतीय दर्शन पृ० ५०१।

भेदाभेद सम्बन्ध स्थापित करता है। शबमत में वेदांत का जीव ही पशु नाम से अभिहित किया गया है। प्रकाशरूपता के साथ पशु की अनेक रूपता भी प्रतिष्ठित है। पान और निया शक्ति से युक्त होने के कारण उस कर्त्ता भी कहा गया है। पशु ही पास में मुक्त होने पर शिव स्वरूप हो जाता है।^१ वाशुपत मत में पशु (जीव) को पति (शिव) और जगत् में भिन्न बतलाया गया है। पशु और पति — जीव और शिव इनो के गुण एक ही हैं। ईश्वर के अचित् पक्ष (सत्ता) में जीवात्मा चित् पक्ष है।^२

ईश्वर का चतुर्थ अंश जीव मायाजनित भ्रम के कारण सत्ता चक्र में घूमता है। चतुर्थ अंश और शुद्धता उसके स्वरूप गुण जीव और माया है अतः दुःख और अशुद्धता प्रकृति और उसके परिणाम के कारण जीव अविद्याग्रस्त रहता है।^३ ईश्वराध्यवाद (प्रत्यभिज्ञान) में माया को आत्मा का स्वानन्द भूतक अपनी इच्छा से परिगृहीत रूप माना है।^४ माया के कारण ही जीव भ्रमवश प्रपञ्च में पड़ा हुआ अपने को ईश्वर से भिन्न समझता है। भ्रम रूप बंधन के कारण उसका सत्त्वत्व भवकृत्व अति पाश में आवद्ध रहने है।

पाशों के तारतम्य के कारण विभिन्न मता न पशु को विभिन्न रूपा में देखा है। शब सिद्धांत मत में विमानाकृत प्रसयाकृत और जीव के भेद सत्ता भेद से जाव के तीन प्रकार माने हैं। वीर शैव मत में अंग सभी जीव को त्याग योगाग और योगाग नाम में तीन प्रकार का माना है।^५ इसी प्रकार वाशुपत सिद्धांत में जीव का सोजन और निरज भेद में दो प्रकार का माना है। यह जीव भेद प्रायः सभी सम्प्रदायों में भेद के विभिन्न स्तर पर आधारित है। आचार्य बल्लभ ने जीव को शुद्ध मुक्त और मगारा भेद में तीन प्रकार का माना है। उनके अनुसार आनन्द का तिरो धान और अविद्या में सम्बद्ध होने में पूर्व जीव शुद्ध और अविद्या से सम्बन्ध होने पर मगारी के होता है। तब और अमुर भेद से दो प्रकार के होते हैं। इसी

१ डा० त्रिगुणासन हि० की नि० का० धा० श्री० उ० वा० पृ० १८६।

२ डा० विमल कुमार जन सूफीमत और हि० साहित्य पृ० १७७।

३ डा० पदुनाथ सिंह भारतीय दर्शन, पृ० ३६६।

४ बचन्व उपाध्याय भारतीय दर्शन, पृ० ५६६।

५ काशीनाथ शास्त्री शक्ति विशिष्टाद्वैत सिद्धांत निरूपण

कायाल वेदांत ग्रन्थ पृ० २३३।

६ राजेश्वरी पाण्डे, वाशुपत सिद्धांत और यन्त्र — बही पृ० ४५०।

प्रकार निम्बाक ने जीवकी दो दशाएँ—बद्ध और मुक्त, स्वीकार की हैं,^१ माध्य ने भुक्तियांग नित्य मसारी और तमोयाम्य आदि तीन प्रकार के जीव माने हैं।^२ इस प्रकार गुणों के तारतम्य के कारण जीव भिन्न भिन्न श्रेणियों में प्रतभुक्त किया गया है।

साराशतः शिवमत की दृष्टान्त शास्त्रों में पशु को पति और जगत् में भिन्न माना गया है। अद्वैत शास्त्रों में पशु और पति अभांशी भाव में युग्म कहा गया है तथा विशिष्टाद्वैत प्रधान शास्त्रों में जीव का ब्रह्म की विशिष्ट शक्ति से अनुप्यून माना गया है। जीव और जगत् को ब्रह्म की ही सत्य शक्ति में युक्त हान के कारण सत्य माना है। माया नित्य, विबु और एक है नित्य अतः जीव का आच्छन्न किए रहती है। सद्बिद्या के द्वारा ही जीव अपने शुद्ध स्वरूप का पहिचानता है बाह्य दृष्टि से मनुष्य पशु से अधिक नहीं माना गया है।^३ अपने सत्स्वरूप भाव से बद्ध हान के कारण वह स्वयं को महेश्वर से भिन्न समझता है। जीवात्मा में लगा हुआ मल ही पाप है।^४

पाश का अर्थ है बंधन, जिसके द्वारा स्वयं शिव रूप होने पर भी जीवों

का पशुत्व की प्राप्ति होती है। शिवमत में ये पाश—मल, क्रम,

पाश माया और राक्षस शक्ति नाम से चार प्रकार के बतलाये गए हैं।

किन्तु जीवात्मा का आच्छादित करने वाले मल तीन ही (अविद्या क्रम और माया) माने गए हैं।

अविद्या को ही आणव मल कहा है। इसके कारण अतः आत्मा अपने को शांत शरीर बद्ध परिमित पान शक्ति वाला समझता है।^५

आणव मल के कारण पशु का ऐश्वर्य लुप्त हो जाता है। इसी का अर्थ भी कहा है आगम शास्त्र में इने अस्थाति कहते हैं इस पाश को आणव पशुत्व, पशुनीहार मृत्यु, मूर्च्छा मल अजन आवृत्ति, ग्लानि, रज पाप, क्षय आदि भी कहा गया है।^६

दूसरा पाश क्रम अविद्या का परिणाम है। चेतना आत्मा और अचतन शरीर के सघात का कारण है। मनुष्यों की क्रिया शक्ति से उन्पन्न क्रम होने के कारण इसको क्रम कहा गया है। यह अदृष्ट और माध्य

१ बलदेव उपाध्याय भारतीय दर्शन पृ० १०१।

२ वही पृ० ४६४।

३ डॉ० द्वारिका प्रसाद कामायनी काव्य में सत्सृष्टि और दर्शन, पृ० ४८७।

४ "आत्माधिनो दुष्ट भावो मल"

५ राजवली पांड्य, पाशुपत सिद्धान्त और साहित्य पृ० ४५०।

६ वही, पृ० ४५०।

है। इसी से शरीर का जन्म और धारण होता है। यह मानसिक, वाचिक और कायिक तीन प्रकार का होता है यह प्रलय काल में परिणव होता और कल्प के आदि में प्रगट होता है और प्रलय काल में पुनः परमेश्वर की माया में पुनः विलीन हो जाता है।^१

तीसरा मूल माया है इसी से कमल की उत्पत्ति होती है।^२ माया

दुःख का कारण विश्व का धीज शक्तिमती आकर्षित जीव की माया मूल बाधक सब-यापी और अक्षय तथा विश्व का उत्पादन कारण है।

पाशुपत मत में जड़ माया जड़ जगत का उपादान है किंतु वह असत्य एवं मिथ्या नहीं है। वह अक्षय और सनातन है।^३

साराणत पाशु सम्बन्धी ये सिद्धांत शब्द और अर्थ में प्रायः अर्थ सम्प्रदाया से समानता रखते हैं। पाशुपत मत के अनुसार कमल स्वामी महेश्वर है भोग के पश्चात् वह उन्हीं में मिल जाता है। धर्मात् के ब्रह्म का कमल कोई सम्बन्ध नहीं यह स्वतः कमल से निर्लिप्त और उसके संचालन से परे है। महेश्वर जीवा पर अनुग्रह करके उनकी मुक्ति के लिए, मला का प्रवर्धन और विकास करते हैं।

इस मूलों को ही प्रत्यभिज्ञानार्थन में बचक कहा है जो कला

विद्या राग काल और नियति आदि नामा से अभिहित होते हैं।

बचक कला तत्त्व की उत्पत्ति माया से होती है। यानिबग कला शरीरम्

के अनुमान ममार की समस्त धराचर वस्तुओं में प्रविष्ट निया

शक्ति के सकृचिन बचकत्व को कला कहा है। यह शक्ति पुरुष के ऐश्वर्य को

सकृचिन रूप में प्रकट करती है।^४ वही चेतनाश्रित निश्चयन तत्त्व है। आगम

ग्रन्थों में इसे अमृता कला वसर्गिणी सदास्या चित्कला और अमा-कला कहा

है।^५ वही धर्माधी भी कहलाती है।^६ इसका कारण जीव को अपने किंचित

कम और नान का अनुभव होता है। वही दीपक के समान मायाजन्म अघकार

का दूर करती है।^७

१ राजवली पाडेय पाशुपत सिद्धांत और वेदांत, कल्याण वे० अ० ४५०।

२ गोपीनाथ बविराज तार्त्रिक दृष्टि कल्याण सा० अ० पृ० ४६०।

३ राजवली पाडेय पाशुपत सिद्धांत और वेदांत अ० वे० अ० पृ० ४५० ५१।

४ शिवशस्त्र अस्त्यो कला-कल्याण, जून १८५४।

५ कला तत्त्व सदाह।

६ ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शिनो-भाग २ पृ० २०८।

७ मृगदंत १।१०।६-५।

‘ब्रह्मा मे विद्या तत्त्व की उत्पत्ति जानी है विद्यान्व मे जीवात्मा मे ऐश्वर्य स्वभाव प्रकाशित जाना है’^१ जिममे बुद्धि मे भावा व प्रतिबिम्ब उपस्थित जान है । उमी मे बुद्धि का अपने जान जाता है ।^२ विषया का आव-पग ही रागतत्व है वही शान्त पनाय एव चिन् शक्ति व निए अमिलाया उत्पन्न करता है ।^३ जीवात्मा का परिमित ज्ञान वाला तब ब्रह्मा तत्व है इसी व कारण घट क्रिया और पट क्रिया का विभाजन जाना है इसी तत्व के द्वारा निमित्त भूत घनी आदि प्रत्यया का जान होना है ।^४ जीव को अपने अपने कर्मों मे मलग्न करने जान को निमित्त तब कहा गया है वही नियामक तथा वाय का निष्पात्क तब माना गया है ।^५ उमी मे जीव की सव्यापकता सङ्गुचित हा जानी है ।^६ वहन का आवश्यकता नही की कि वसुधावृत होने मे ही आत्मा परिमित हा जाना है वचन या मलापमरण ही जीव का लभ्य है ।

मल की निवृत्ति होन पर जीव का पशुत्व दूर हा जाना है मल स चिन् और अचिन् का अविश्व उपन हाता है मल-वायु नान मलापसरण द्वारा गम्भव नही है । मल ता द्रव्यात्मक है । ईश्वर के दीप्ता मग्न व्यापार व द्वारा हमस निवृत्ति होती है अया द्दीप्ता ही मन को दूर करती है । मल की शक्तिया अपने अपने रोध और अपसरण मे ईश्वर की शक्ति व आधीन हैं उपचार रूप मे भगवान् की शक्ति ही अनक रूप मे व्यवहृत शती है । मल शक्तिया अपने अपने जान अधिकार के समय चतय का रोध किय रहनी हैं भगवान् की शक्ति उनका परिणाम करत हुए निग्रह व्यापार का अनुसरण करती है^७ अया मल अधिकार समाप्ति परिणाम की अपना स हाता है परमेश्वर की अनुग्रह शक्ति के प्रभाव स ही परिणाम हाता है ।

१ ईश्वर प्रत्यभिज्ञा दिमशिनी — भाग २, पृ० २०२-२०३ ।

२ तन्त्रालोक भाग ६, पृ० १५६ ।

३ डा० द्वारिका प्रसाद कामायनी काय दक्षन और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि पृ० ४२२ ।

४ प० काशीनाथ शास्त्रा शक्तिविशिष्टाद्वतसिद्धात निरूपण पृ० २३३ ।

५ डा० द्वारिका प्रसाद का० का० द० श्री० उ० दा० पृ० भू० पृ० ४२३ ।

६ हजारि प्रसाद द्विवे १ नाथ सम्प्रदाय पृ० ६७ ।

७ गोपीनाथ भविराज, तान्त्रिक दृष्टि पृ० ४८६-८७ ।

यह अनुग्रह ही शैवमत में शक्तिपात कहना है इसके लिए दीक्षा तत्त्व की आवश्यकता है मगवद्रूप गुरु जी का द्वारा शिष्य का उद्धार शक्तिपात करता है। शक्तिपात सबका माया निरपेक्ष है। माया से निवृत्त जीव शक्तिपात के प्रभाव में माग यथवा मोक्षरूपा सिद्धि प्राप्त करता है कर्मादि सार उपाय माया व ही अतगत हैं। ईश्वर माया से पर हैं, ईश्वर की स्वतन्त्र इच्छा ही मोक्ष का कारण होती है जिसमें अनुग्रह का विशेष स्थान है।^१

परम शिव के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे मत में भक्ति आवश्यक साधन है। परमशिव के अनुग्रह से ही जीव उसे प्राप्त कर सकता है। गुरु की कृपारूपिणी दीक्षा भक्ति की बड़ी आवश्यकता होती है। दीक्षा प्राप्त कर तब पर जीव शिवत्व को प्राप्त कर लेता है।^२

इस प्रकार भक्ति एवं दीक्षा द्वारा प्राप्त शक्तिपात के प्रभाव से दुह का नाश नहीं होता बल्कि अज्ञान की निवृत्ति होती है तत्पश्चात् भक्ष्य मोक्ष भोग और माग का स्वानन्द प्राप्त होता है। आचार्य शंकर के अनुसार जीव का 'ब्रह्म' में लय हो जाना माग है। जीव अपने दिव्य स्वरूप का प्राप्त कर लेता है। यह न तो गौरीगिरि मानसिक और धार्मिक कर्मों पर निर्भर है और ही उत्पन्न होता है।^३ शंकर के अनुसार भोग आत्मा का प्राप्य स्वरूप है। इसमें आत्मा का ब्रह्म में अभ्रम नहीं होता वह ईश्वर के ऐश्वर्य का भाग करता है इसमें प्राप्त आत्मानन्द के उपभोग में जीव के ब्रह्म के साथ साम्य होता है।

वाग्मीर शैव-दर्शन में आत्मानन्द ही का भाग कहा गया है वही चिन्तन और वही सामरस्य एवं स्वानन्द कहलाता है। प्रत्यभिज्ञा दशन उसकी प्राप्ति अमृतेश्वर के ज्ञानोपेय के माध्यम होती है।^४ और भोग ज्ञान हृदय में स्थित है। प्राणवायु के प्रवेश में प्रवेश पाने पर ही परात्म की प्राप्ति होती है। आत्मा जमन चिन्तनद प्राप्त करता है। वह चिन्तनभावस्था ही माग है। वही 'शिवानन्द' की स्थिति है जिस प्राप्ति करने पर उस शक्ति या समस्तकारी शक्ति की धार लो-

१ गोपीनाथ कविराज, शक्तिपात रहस्य पृ० ६०।

२ वनदेव उपाध्याय, भारतीय दशन, पृ० ५८२।

३ यमुनाथ त्रिपाठी भारतीय दशन, पृ० ३५२।

४ डा० त्रिगुणाचर्य, हि० नि० का० पा० और उ० वा० पृ० मू०, पृ० १११।

कर नहीं आना पड़ता ।^१ वह अखण्ड आनन्द रम में लीन हो जाता है । यही जीव की अनुस्मरण-स्थिति है वही शिवत्व है । आनन्द की प्राप्ति ज्ञान पर, रस की चरमावस्था में हृदय समान अनुभूति में आप्लावित रहता है । प्रत्यभिज्ञा दर्शन में समरसता का सिद्धांत महत्वपूर्ण माना गया है । मन आनन्दपद में लीन होकर समरसता की प्राप्ति करता है । वही सामरस्य कहना है ।^२

लिंगायत दर्शन के अनुसार समरसता ही माध है । जीवात्मा अपने ही रूप में स्थित होकर समरसता का अनुभव करता है ।^३

लिंगायत दर्शन साधना के उपरान्त जिन आनन्द की प्राप्ति होती है उसे और मोक्ष समरस और उस अवस्था का सामरस्य कहा है । दूध का दूध में मिलना नीर का नीर से मिलना ही सामरस्य है ।

जिस प्रकार घटानाश बृहन्नाश में लीन होना है उसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा में लय हो जाता है । वेदांत में भी समरसता के सिद्धांत का अपनारा किया गया है । प्रत्यभिज्ञा दर्शन में ही केवल समरसता के प्राप्ति होने पर जीवात्मा के अखण्ड आनन्द की बात कही गयी है । वह स्वतन्त्रावस्था ही परमात्मभाव की सूचक है विषमता की मकुचित अवस्था में सुख और दुःख दोनों रहते हैं समरसता की अवस्था में केवल आनन्द ही आनन्द रहता है ।

आनन्द की प्राप्ति दुःख की आत्मनिवृत्ति है । पाशुपत मत में यह दुःखात्मावस्था का प्रकार की माना गया है—अनात्मक और पाशुपत मत आत्मक । दुःख की निवृत्ति के साथ सिद्धिया भी मिलती हैं । और मोक्ष साध्य दर्शन में भी मुक्ति की यही परिभाषा दी गयी है वेदांत के अनुसार आनन्द की निवृत्ति ही मुक्ति है अज्ञान ही सब दुःखों का मूल है । दुःखों का अत्यन्त उच्छेद अनात्मक मुक्ति है और ऐश्वर्य प्राप्ति आत्मक मुक्ति है ।^४ शैव भक्त दुःखों से निवृत्ति और शिव के परम ऐश्वर्य रूप आनन्द की प्राप्ति का ही माध मानते हैं । गारुडनाथ ने भी निर्विकल्पना की ही मुक्ति माना है यह द्वैत प्रपञ्च की शांति से हाती है, यह दशा ही अखण्ड आत्म बोध रूप दशा है यही आत्मजागरण है ।^५

१ भृगुत्रय तत्र योगपाद पृ० ४२ ।

२ (क) स्वच्छन्द तत्र—भाग २, पृ० २७६-२७७ ।

(ख) आनन्द शक्ति विधाते योगी समरसो भवेत् ।

३ लिंगधारण चन्द्रिका—भूमिका पृ० १७८ ।

४ राजवली पाण्ड्य पाशुपत सिद्धांत और वेदांत, पृ० ४५१ ।

५ दादू की मुक्ति का रहस्य सत्तवाणी (अंक ४), पृ० १५७ ।

सारान्त स्वविमल अर्थान् स्वगानुभूति ही माता है। आगम म विमल तत्त्व जिसका आद्याशक्ति भी बना है परसंगोच नहीं है उम निय माना है नित्य हान पर भी उसका विलय होता है।^१ उपास्यगण के अनुसार मुक्त जाव चेतन और सत्य कामादि गुणा ॥ अन्वृता ॥ ता है।^२

इस प्रकार कहा जा सकता है कि शबमत का आधार भूमि छनीस तत्व है। इसकी प्रत्यक्ष शाखा म पांच गान्द्रिया पांच कर्मद्रिया पांच तन्मात्रा और पांच स्थूल महाभूत आदि पन्द्रह तत्वा की मायना है। निच शक्ति सन्नाशिष ईश्वर सद्बिद्या माया बना विद्या राग बान नियति पुण्य प्रवृत्तितया बुद्धि से पृथ्वी तम सभी तत्वा का रिज्जपण हुआ है। साम्य के समान ही यहा प्रवृत्ति ॥ बुद्धितत्य बुद्धि म अ नार अन्तर म मन-पांच गान्द्रिया पांच कर्मद्रिया पांच तन्मात्रा और उनम पचभूत आदि की उत्पत्ति मानी गयी है।^३ जीवात्मा के साथ शरीर का सम्बन्ध ही मुख्य माना गया है। आगम ग्रन्थों के अनुसार यह विश्व और हमम बसन वाता समस्त प्राणी शरीर हैं जिनकी आ मा शिव है जीवात्मा अगम्य और शाश्वत हैं। ये सब परम शिव के अंश हैं। शरीर स सलग्न हाकर जीवात्मा अविद्या काम और माया के विविध बन्धन म फस जाता है। परमशिष के अनुग्रह म उसकी इस बन्धन से मुक्ति हाती है। हम प्रकार आत्मा कमबन्धन से विमुक्त हो आवागमन के चक्कर म निवृत्त शिव समान होकर उही के सान्निध्य स परमात्मा का प्राप्त करता है। सभी आगमो मे जीव बन्धन और ईश्वर का विवचन मिसता है। उक्त सामान्य दाश निक तत्वा पर ही शबमत के प्राय सभी पूर्वोक्त सम्प्रदाय आधारित हैं तथापि अपनी विशिष्ट मायताओं के कारण अलग महत्ता लिय हैं।

शव सम्प्रदायो की ऐतिहासिक विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि मठार्थिक मायताओं के भेद स अनक शव सम्प्रदायों की सात्विक निष्कप्य एकता बाधित नहीं होती। अद्वैत विशिष्टाद्वैत ॥ ताद्वैत आदि सम्प्रदायों की भिन्नता भी केवल मौलिक एकरता का प्रमाणित करती है। तामिल प्रांत के शवगण जो शवसिद्धांती नाम से विख्यात है द्रव्याणी है। वीर गव शक्ति विशिष्टाद्वैत के उपासक है। गुजरात और राजपूतान के पाशुपत द्रव्याणी है। इन सब मे दाशनिक दृष्टि म मित्रता रखन वाला काश्मीर

१ तल्लिता प्रमाण डबरास-त्रिपरागम मे अ० त तत्व पृ० ४६७।

२ श्रीकृष्ण दत्त भारद्वाज - ब्रह्म सूत्र के अनुसार भुवत आत्मा का स्वरूप,
—कल्याण, वेशान अक, पृ० १४५।

३ डा० द्वारिका प्रसाद, कामायनी काव्य मे सत्कृति और दशन, पृ० ४२५।

का त्रिक् या प्रत्यभिज्ञादशन है जो पूरणरूपेण अद्व तवादी है। इन सब की पृष्ठ भूमि में मौलिक एकता व्याप्त है।

प्रत्यभिज्ञादशन के अनुसार एक ही अद्वय परमेश्वर परमतत्त्व है जो शिव तथा शक्ति का, कामेश्वर-कामेश्वरी का सामरस्य है। चतुर्भुज-रूप आत्मा जगत् के सभी पदार्थों में अनुम्यूत है। परमशिव चतुर्भुज आत्मा का ही अर्थ नाम है। परमेश्वर विश्वात्मक रूप से प्रत्येक वस्तु में व्याप्त है किन्तु विश्वोत्तीर्ण रूप में सब पदार्थों का अतिव्रमण भी करता है। परमेश्वर के ये दोनों रूप आयाया श्रित हैं। अतएव इनके पायबन्ध का अनुमान करना उचित नहीं है। परमेश्वर में सृष्टि और सृष्टि में परमेश्वर है। उनमें कारण काय सम्बन्ध है। कारण रूप में भी परमेश्वर और काय-जगत् रूप में भी परमेश्वर ही है। यही परमेश्वर रता है।

परमेश्वर का अभेद सम्बन्ध को अनन्त प्रकार से प्रतिपादित किया गया है। अभेदामिव्यक्ति का विश्लेषण करते हुए कहा गया है कि जिस नाली द्वारा तालाब और खेत के जल का एकीभाव होता है उसी प्रकार विषयावच्छिन्न चतुर्भुज और अल-करणावच्छिन्न चतुर्भुज का वृत्ति द्वारा एकीभाव होता है। इस अभेदामिव्यक्ति में उपाधि के रहने पर विम्ब और प्रतिविम्ब में भेद के अस्तित्व को माना गया है। विम्बोपेत ब्रह्म एक विम्बोपलक्षित जीव चतुर्भुज है, वृत्ति के होने पर विषय तथा विषयी (चतुर्भुज) का अभेद ही अभेदामिव्यक्ति है। विषय का अधिष्ठानभूत-विम्बस्वरूप-ब्रह्मचतुर्भुज साक्षात् आध्यात्मिक सम्बन्ध होने पर विषय का प्रकाशक होता है। अतः विम्बत्वविशिष्ट-चतुर्भुज का विम्ब रूप से प्रतिविम्बत्वविशिष्ट-चतुर्भुज रूप जीव का साथ, भेद हान पर भी विम्बत्व और प्रतिविम्बरूप एकीभाव है। इस प्रकार इस दर्शन के अनुसार जीव और ब्रह्म का विम्ब प्रतिविम्बभाव से नित्य सम्बन्ध माना गया है।

वीरशिव मत में भी परमशिव की सत्ता नित्य, सवस्वतन्त्र, सृष्टि स्थिति सय में पर, अवलम्बनीय अनिवचनीय चतुर्भुज रूप में स्वीकार की गयी है। वे अखिल जगत् के वर्ता, भता, हर्ता पच ब्रह्मरूप हैं। उनकी अलौकिक व्यापकता का विश्लेषण करते समय शक्ति के महत्त्वपूर्ण स्थान के कारण, वीरशिव मत शक्ति विशिष्टाद्व तवादी कहना होता है। हम मत की भूत धारणा के अनुसार ब्रह्म अपनी दृष्टि में ईश्वर और व्यक्तिगत आत्मा में विभक्त होता है। यहाँ ब्रह्म के छ विभिन्न स्वरूप मान गए हैं—पूरा ब्रह्म पराशक्ति में निमाणा करने वाला स्वरूप, वस्तु जगत् में निभन्न स्वरूप मौलिक स्वरूप ज्ञान स्वरूप और छद्म आत्मप्रबोधक तत्त्व प्रदान करने वाला स्वरूप। यह विश्व शिव की इच्छा

शक्ति के उद्बलित होन पर समुद्र में लहर और बुदबुदों के समान अनिमित्त होता है। जीव शिव का ही अंश है। यहाँ जीव और ब्रह्म में तादृशता की सम्बन्ध स्वीकार किया गया है।

शवसिद्धांत मत में जीव और परशिव में अद्वैत की कल्पना का आधार मिश्र है। इनके अनुसार जीव अनंत हैं और शिव स भिन्न है, प्रत्यक्ष का अपना अलग अलग अस्तित्व है। सूर्य के उदय होने पर आकाश का तारा दिखाई नहीं पड़ता। उसका प्रकाश सूर्य के प्रकाश में लीन हो जाता है, किन्तु मक्षत्र अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। इस प्रकार इस दर्शन के अनुसार जीव और परमात्मा अपना अलग अलग अस्तित्व बनाए रखते हैं।

शवमत में परमेश्वर समस्त सृष्टि के सृजन का कारण है। सृष्टि के सृजन और उससे सम्बन्धित अन्य शक्तियों का संचालन शिव ही करते हैं। माया प्रकृति का मुख्य स्वरूप है और महेश्वर मायिक हैं। महेश्वर पूर्ण स्वतंत्र हैं। 'अ उ म' आदि ब्रह्मा विष्णु और कालरुद्र के प्रतीक ब्रह्म महेश्वर में विलीन होते हैं। इन तीनों का मिश्रित रूप ही महेश्वर है। शिव के अतिरिक्त ब्रह्मत्व का अधिकारी और कोई नहीं है। श्वेताश्वतार उपनिषद् में भी यही सिद्ध किया गया है। अतः ब्रह्म शब्द शिव का पर्यायवाची है। दाशनिव दृष्टि में शिव अपरिवर्तनशील चेतन है शक्ति उसका परिवर्तनशील रूप है। वही बुद्धि वस्तु रूप में दिखलाई पड़ती है। इस प्रकार परिवर्तनशीलता में अपरिवर्तनशीलता मानी है। ब्रह्म रूप में शिव परिवर्तनरहित और शक्ति का सम्बन्ध के कारण परिवर्तनशील हैं।

शवमत की इन विशिष्टताओं का प्रभाव अन्य दर्शनों तथा मध्यकालीन हिंदी कविता पर स्पष्टतः देखा जा सकता है। इनका सत्कायवादी विम्व-प्रतिविम्ववाद अशांतीभाव आमासवाद और समरमता का सिद्धांत साहित्य की अनुपम निधि हैं। मान आनंदवादी महाचिति और उसका लीलानिवेतन आदि में अवधित भावनाएँ तथा मर्मा स्वीकृत हा गर्भ हैं जिनका हम वर्णन कविता की दृष्टि में प्रतिरूपित कर सकते हैं।

(ख) योग दर्शन

योग शब्द मुद् धानु में घत्र का योग में बना है जिसका अर्थ है 'एकता' अर्थात् की प्राप्ति। विद्वानों ने 'योग' का अर्थ अर्थों में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। किसी ने आत्मा-परमात्मा की एकता की अवस्था का योग कहा है किन्तु न सत्य में मन का विलय

को योग बतलाया है ।^१ इस प्रकार योग एवं दशा में आध्यात्मिक और दूसरी में मानसिक स्थिति है । वस्तुतः ये दोनों दशाएँ भी एक ही के दो पहलू हैं । समाधि दशा इन दोनों का समावेश कर लेती है ।

योग शब्द के अनेक अर्थ और रूप हैं, पर सबसे उच्च अर्थ चतुर्थ के विविध स्तरों का खुलना ही है । इसका लक्ष्य, आत्मा की विज्ञा-योग का लक्ष्य नमय स्थिति पर पड़े हुए आवरण को हटाना, चित्त को अधिष्ठा-धिष्ठान बनाना और विश्व जीवन के जगमग प्राण स्वरूप को अपने में अनुभव करना है । अतः इसका लक्ष्य मनानिग्रह है इसके द्वारा योगी आन्तर और बाह्य प्रकृति पर जय प्राप्त कर, सत्य (आत्मा) के साक्षात्कार की चेष्टा करता है । आत्म दर्शन द्वारा ही योगी आध्यात्मिक, आधिभौ-तिक और आधिभौतिक दुनों में निवृत्त हो मोक्ष प्राप्त करता है ।^२ इस प्रकार योग का लक्ष्य विजातीय स्वजातीय एवं स्वागत भेद से रहित, जीव और ब्रह्म का एकत्व है ।

योगी देह, मन, प्राण को शुद्ध और शांत कर, मूलाधार से कुण्डलिनी को जाग्रत कर चक्रों की शक्ति से विभूषित होकर, तन्मयत्व प्राप्त कर, ज्योतिर्मय देह से सहस्रार स्थित सनातन के साथ आनन्द समाधि में विभोर रहता है ।^३ कहने की आवश्यकता नहीं कि योग अनिर्वाच्य चित्तवृत्ति के निरोध में सम्बन्धित है ।

योग विद्या का अनादि काल से प्रचार है । इसके प्रथम प्रवक्तृ कौन थे निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता परन्तु फिर भी 'आदि योग का इतिहास नाथ शिव इसके प्रथम प्रवक्तृ और आचार्य माने गये हैं । इसका प्रतिपादन सहिता आरण्यक और उपनिषदों में मिलता है । छांदोग्य,^४ बृहदारण्यक,^५ कठ,^६ मैत्री, श्वेताश्वतर^७ आदि उपनिषदों में तो

१ पातञ्जलि योगसूत्र—'योगश्चिन्तानिरोध' पृ० १२६ ।

२ अशेषतापतप्तानां समाध्यमठो हठ ॥

अशेषयोगयुक्तानामाधार कमठो हठ ॥ —हठयोग प्रदीपिका १।१० ।

३ "सकलवृत्तिनिरोध आत्मन स्वरूपावस्थानात् ॥" (टीका) ४।१०७ ।

४ छांदोग्य उपनिषद् ८।६ ।

५ बृहदारण्य उपनिषद् ४।३।२० ।

६ कठ उपनिषद् १।१।१२, २।३।१०-११ ।

७ श्वेताश्वतर उपनिषद् २।७-१५ ।

योग की विशिष्ट प्रणाली का गहरा या उपरान्त ज्ञान है। इन उपनिषद् में योग का समस्त आसन्न प्रणाली में ध्यान धारण व समाधि का पूर्ण विवरण है। पातञ्जल ने अपना योग दर्शन में योग के सिद्धान्त एवं विधियों का वर्णन कर योग की महत्ता को प्रतिपादित किया। यद्यपि उत्तर विराम काई प्रमाण इतिहास नहीं पाया जाता फिर भी यह कहा जा सकता है कि योग का सिद्धान्त और योगिन विद्या का प्रचलन निम्नतर चला आया है। मारकण्डेय मुनि द्वारा उपरिष्ठ प्राचीन हठयोग में योगयोग का साधन बताया है। अतिरिक्त हठयोग की दूसरी परम्परा जिग नवान परम्परा कहा गया है। नाथों ने पुनर्जागृति किया। वहन का तात्पर्य यह है कि आदिनाथ शिव द्वारा प्रतिष्ठित योग साधना का निरन्तर पचार व प्रचार होता रहा। प्रायः सभी जनों ने इन अपाया भक्तियोग का तात्पर्य प्रधान धर्म ही बना व आत्मिक शिव में ऐश्वर्य स्थापित करने में यह साधन रहा है।

पिण्डस्थ परमात्मा में पिण्डस्थ आत्मा का लय करने का मन्त्र प्रयोग को योग कहा गया है।^१ श्रीमद्भगवद्गीता में भी योगयोग के प्रकार अठारह प्रकार के योग की चर्चा की गई है।^२ कहने की आवश्यकता नहीं कि योग की धनक शाखा-प्रशाखा मूल चार शाखाओं-भक्तियोग तन्त्र योग हठयोग तथा राजयोग में ही विकसित हुई है।^३ इनकी साधना योग सम्पन्नाय में आज तक भी बनी हुई है। हा यह बात ध्यान रखनी है कि इतिहास में उत्तर मध्यकाल में जितनी साकृतिता हठयोग में पाई जाती थी उसमें किसी शाखा का नहीं मिला। या तो प्रत्यक्ष शाखा का अपना महत्त्व रहा। मन्त्र योग भी अपने महत्त्व का बनाय हुआ है और भारतीय धर्म-साधना में स्थान विशेष ग्रहण किया हुआ है।

मन्त्र योग का मुख्य तात्पर्य है मन्त्र का आत्मिक से जांबात्मा और परमात्मा का मिलन। आत्मिक मन्त्र के द्वारा जीव कमल उपर मन्त्रयोग भगवत् करती हुआ शब्द में अतीत परमानन्द प्राप्त तक पहुँचता है। योग सूत्र में तन्त्र वाचक प्रणव 'ॐ' के द्वारा मन्त्र योग की श्रार मनेत किया गया है। मन्त्रमत में मन्त्र का अनुपम महत्त्व है। वष्णव तन्त्र में भी मन्त्र का महत्त्व स्वीकार किया गया। जन्मसाधना मन्त्र योग की प्रमुख विशेषता है, इससे द्वारा जन्मवृत्ति का निरास होता है। मन्त्र दशा में

१ हठयोग प्रदीपिका ४।६६।

२ गीता १८।१२।

३ योगोहि वहवा ब्रह्मन् मित्रत ध्यवहारत।

मन्त्रयोगो लयश्चैव ठठा अतो राजयोगक।—योग उपनिषद्, पृ० ३६७।

४ पातञ्जल योग दर्शन १।२७।

पहुँचन पर अत्यन्त भाव अपन आप उदित हाता है यही शब्द की तुर्गिय अवस्था है ।

शब्द समग्र तगन् क केन्द्र म नित्य विद्यमान है यही प्रणव स्वरूप है । प्रत्येक प्राणी 'हस मत्र' का नियम अनुभव करता है । हम शब्द का विश्लेषण करत हुए कहा गया है कि श्वास के बाहर जात समय हकार की ध्वनि होती है और अंदर जात समय सवार की ध्वनि हाती है । य दाना ध्वनिया मिल कर हसमन हा जाती है इस मन का आप प्रत्येक प्राणधारी मनुष्य हर समय करता रहता है ।^१ गुण की कृपा स प्राण की विपरीताभावापन अवस्था म यही मोह मत्र म परिणत हो जाता है । यही प्राण और ध्यान की प्रथि है, इसी को 'मज्जमा' भी कहा गया है । इस मत्र क समान ही शिव के पञ्चाक्षर ॐ नम शिवाय मत्र के जप का भी अनन्य महत्त्व माना गया है । तत्रा के उपदिष्ट देवता म ध्यान करत हुए साधक अपनी वृत्ति को तदाकार कर देता है, उसकी वृत्ति मत्र मे पूर्णतया लीन हो जाती है इसी का मत्रप्रधान लय याग भी कहा है ।

ध्येय म मन का तय करना ही लय याग है ।^२ इसमे पवन शब्द का प्रामुख्य दिया जाता है । पवन के निराध स मन का निराध और लय योग उससे प्राण का निराध हाता है । मन और पवन म मे एक क बंधन से होना का बंधन आता है ।

जहा मन को विलीन किया जाता है वही पवन भी लीन हो जाता है और जहा पवन लीन हाता है वही मन भी विलीन हा जाता है ।^३ मन का

१ हकारेण यद्विर्भाति शकारेण विशोत्पुन
सहसेति मन्त्रो य सवजीवरश्च जप्पते ।

—योग शिखोपनिषद् श्लोक १३० ।

२ "लपो विषय विस्मृति" ।

३ पवनां बध्यते येन मनस्तेनेय बध्येत ।
मनश्च बध्यते धन पवनस्तन बध्यते ॥

—हठयोग प्रदीपिका ४।२१ ।

४ मनो यत्र विलीयत पवनरतत्र तिपते ।
पवनो लीयते यत्र मनस्तत्र विलीयत ॥

—वही ४।२१ ।

यह लय नाद श्रवण या ज्योति के दर्शन से सम्भव है।^१ यागी शाम्भवी मुद्रा को साधते हुए, ध्यान की अतलछद पर स्थिर रहता है। इसका आधार सुषुम्ना नाडी है। इसी में ध्यान की केद्रीभूत कर साधक अनेक ध्वनियाँ सुनता है ध्वनि से एकीभूत मन अनहद ध्वनि में लय होता है यही नाद लय है। इस ही कुण्डलिनी लययोग भी कहा गया है। इसमें शरीरस्थ सप्तम चक्र में स्थित 'सहस्रदल कमल' में कुलकुण्डलिनी शक्ति को ले जाकर, सदा शिव (ब्रह्म) के साथ मिला दिया जाता है। अतः शिव में शक्ति का लय करना ही लय योग है।

लययोग में साधक चलते समय बैठते समय खात समय ईश्वर का ध्यान करता है अतः इसमें ध्यान का विशेष महत्व है। जिसका सम्बन्ध मन और चित्त से है। अतएव मन का लय ही लय योग है। मन का लय होने पर उमनी अवस्था प्राप्त होती है। इसकी सिद्धि अष्टांग योग माधना पर निर्भर है।

हठयोग का मूल प्रवक्तृ नील या यह निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता। लोक प्रसिद्धि के अनुसार हठयोग के प्रथम आचार्य हठयोग शिव कहलाये जाते हैं और मानवी आचार्यों में भाकण्डेय मुनि का सबसे प्रथम आचार्य माना गया है। मध्य युग में मत्स्येन्द्रनाथ, गोरक्षनाथ आदि सत्ता ने भाकण्डेय ऋषि द्वारा प्रवर्तित हठयोग की ही पुनः प्रतिष्ठा की।

हठयोग विद्या की नींव नाथों ने डाली इसका निगम्य करना कठिन है क्योंकि एक अथ परम्परा के अनुसार हठयोगियों के दो सम्प्रदाय भेद हैं—एक प्राचीन दूसरा आधुनिक जिनकी नींव क्रमशः भाकण्डेय और नाथ ने डाली। एक में अष्टांग की मायता है दूसरे में षडंग की।

स्वरोन्मय में हठयोग के दो भेद बतलाए गए हैं। प्रथम में आसन प्राणायाम तथा धोति आदि षट्कर्म का विधान है इनमें नाडियाँ शुद्ध हो जाती हैं इनमें प्रवाहित वायु मन को निश्चिन्त करता है फिर परमानन्द की प्राप्ति होता है। दूसरे भेद में नासिका के अग्रभाग में दृष्टि निबद्ध करके, सूय के प्रवाह का स्मरण तथा श्वेत रक्त पीत एवं कृष्ण रंग के ध्यान का विधान है। इस विधि से साधक हठात् ज्योतिमय होकर शिवरूप हो जाता है।^२ हठयोग न

१ अतः स्य भ्रामरीनाद श्रुत्वा तत्र मनो नयेत् ।

समाधिर्मायते तत्र आनन्द सोहमित्यत ॥ —धरुण्ड संहिता, पृ० ६४ ।

२ हठाग्न्योतिमयोभूत्वा ह्यतरेण सिवो भवेत्

अथ य हठयोग स्वात सिद्धित सिद्धतेवित । प्राणयोगिणी, पृ० २३५ ।

यमनियम को छोड़ दिया है इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यम नियम का हठ योग में वाद स्थान नहीं है। वरन् प्राणायाम आदि में यम नियम का समावेश स्वतः ही होता है।^१ इसीलिए हठ योग के ग्रन्थों में अष्टांग योग का भी उल्लेख आता है।^२

हठयोगी हठ शब्द का अर्थ करते हुए कहते हैं कि ह वगण सूय का, धीर ठ वण चन्द्र का वाचक है। इसी आधार पर हठयोग उस योग को कहते हैं जिसमें 'सूय' और 'चन्द्र' को मिलाना ही साधना का लक्ष्य रहता है। अतः हठयोग का प्रमुख विषय चन्द्र सूय का साधना है। हठयोग में स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का परिणाम है। इसी कारण सूक्ष्म शरीर पर स्थूल शरीर का प्रभाव किसी न किसी रूप में पड़ा करता है। इसीलिए इसमें अनन्त स्थूल साधना से सूक्ष्म शरीर पर प्रभाव डाल कर चित्तवृत्ति का निरोध किया जाता है। जिसका प्रथम साधन दह शुद्धि है। चन्द्र' और 'सूय' 'प्राण' और 'अपान' के भी वाचक मान गये हैं।^३ इन दोनों का योग अर्थात् प्राणायाम से वायु का निरोध करना ही हठयोग है। दूसरी व्याख्या के अनुसार सूय 'इडा' नाड़ी को कहते हैं और चन्द्र' पिंगला का। अतः इन दोनों का अवरोध कर सुषुम्ना मार्ग से प्राण वायु का संचारित करना हठयोग कहा गया है।

दह शुद्धि हठयोग का अव्यवहित उद्देश्य है। योगियों की पारिभाषिक शब्दावली में यह पटशुद्धि के नाम से विख्यात है। जल में बेह की शुद्धि एवं दृढ़ता कच्चे घड़े में समान यह शरीर गलायमान है अग्नि में पका लौ पर पड़ा कभी नहीं गलता। इसी भाँति शरीर को योग रूपी अग्नि से मलीभाति पक्वान पर याग मार्ग में सफलता मिलती है। अतः योगाभ्यास करने वाले को देह शुद्धि, दह की दृढ़ता आदि के लिए हठशास्त्राक्त धौति, वस्ति भक्ति, श्राटक, नीलि एवं कपाल भाति आदि

१ सिद्ध सिद्धान्त संग्रह २।४६।

२ आसन प्राणसरोध प्रत्याहारश्च धारणा

ध्यान समाधिरेतानि योगांगानि वदन्ति पट।

—गोरक्ष पद्धति पृ० ८।

३ एतेन हठशब्दवाच्ययो सूयचन्द्राण्ययो प्राणायामयो

रेवत्यक्षणे प्राणायामो हठयोग इति हठयोगस्य लक्षणं सिद्धम्।

—हठयोग प्रदीपिका, १।२ (टीका)।

का उद्गाहना करना है । अगर सम्बन्ध साधना छूट गी है मनी मन जग है । इन समाधि योग भी कहा गया है । यहा परिभाषित भी का गत्यात् न सान करता है । मनी बिन्दु रूप निय चीर रज्ज्वन् शक्ति क साध का विधान है ।^१

हठयोग प्रशिक्षा म न उ म नी मनामनी समस्त मय शूया शूय परमात्र विज्ञान जाहमुक्ति मन्त्रा गुराया धार्मि नामा न धर्मिणि दिया गया है ।^२ हठयोग साधना क समाप्त होत पर हा गजयोग साधना का प्रारम्भ होता है । यत्र हठयोग का राजयोग की भूमिका म ही चहता दिया गया है । इसी न प्राचात धारणों । चलांग साधनाय न गजयोग या शिवयोग पर प्रारम्भ होने का ध्यान दिया है ।

द्वितीय योग

राजयोग चीर शिवयोग म पारमार्थिक दृष्टि न कोई भ्रम नहीं है ।^३ हठयोग शिवयोग का साधन है । शिवयोग प्रदीपिका म कहा है—

शिव योग साधकानां साध्यस्तरसाधन हठ
तस्मादासी प्रयोक्तव्य हठयोगमिव धृष्टः^४

शवागमा न महानुज्ज्वलिनी म कृतिमान का लय कर श्वनोमुगध्याप्त शिवनत्वा मिष्यन्ति का ही शिव योग कहा है । शिवयोगा छलांग योग का साधना करत हुए ध्यान हठ्य म परमात्मा शिव का अनुगन्धान करता है । योरश्व भक्त क भक्त महेश प्रसादी प्राणनिगा शरण गवय ध्याति पटस्थित शिव योग क मुख्याग है यमनियमाणि छष्टांगा का भी इन पटस्थिता म हा समावेश होता है । जिस प्रकार भ्रमरी क ध्यान से कीट भ्रमरी बन जाता है उसा प्रकार शिव के ध्यान योग से योगी शिव हो जाता है । कटागनिपद् क अनुमार योग बल न पाचा नानेन्द्रिया मन चीर बुद्धि शिवपद म लय होती हैं । तभी परमगति प्राप्त होती है । सागम्भ्याम क यत्र म ही जीव अपनी उपाधि का लय कर ब्रह्म पद का प्राप्त करता है ।

१ योग शिखोपनिषद् १।१३६-३७ ।

२ राजयोग समाधिश्च उ मनी च मनो मनो
अमरत्व लयस्तत्त्व शूयाशूय परपदम्
अमनस्क तथाह त निरात्मक निरजनम्
जीवमुक्तिश्च सहजातुर्मा चत्वेकवाचका ।

—हठयोग प्रदीपिका ४।४ ।

३ न भेद शिवयोगस्य राजयोगस्य सतत ।—शिवयोग प्रदीपिका पृ० ४ ।

ब्रह्मपद को प्राप्त करने के लिए नादानुसंधान पचाश्वर मंत्र, आत्म-
 शैवयोग में अथ निग्रह और अष्टांग योग की अनिवार्य आवश्यकता है। राज-
 योगों का विनिवर्णन याग के अभ्यास के लिए हठयोग अनिवार्य है। इसके द्वारा
 मन शुद्धि होने पर मनयाग द्वारा लयावस्था की प्राप्ति करने
 के लिए नाम सहित नादानुसंधान श्रेष्ठ माना गया है। मन और प्राण का
 लय करने में नाद के तुल्य कोई सुगम साधन नहीं है। जीव मृष्टि से उत्पन्न
 नाद ही आकार है। उसी का शब्द ब्रह्म कहा गया है। आकार अर्थात् प्रणव
 ईश्वर वाचक है। प्रणव स्वरूप मंत्र सत्र विद्याया का बीज है। इसी प्रणव में
 पचाश्वर मंत्र उत्पन्न हुआ। इस मंत्र साधना का शैवयोग में अत्यन्त महत्व है।

इसके बाद ही लयावस्था प्राप्ति होती है। लयावस्था में ही राजयाग
 अथवा शैवयोग का पूर्णानन्द प्राप्त किया जा सकता है अतः सांगतत यह कहा
 जा सकता है कि हठयोग, मनयोग, लययाग आदि के अभाव में राजयाग की
 सिद्धि असम्भव मानी गयी है। इस प्रकार शैव याग में हठयोग मन्त्रयाग और
 लययाग के द्वारा राजयोग की प्राप्ति ही चरम लक्ष्य है।

शैव-योग की भूमिका में साधक एकमात्र शारीरिक साधना आसन
 मुद्रा प्राणायाम आदि के द्वारा हठान् चित्तवृत्ति का नियंत्रण
 शैवयोग की अनेक करता है। इस का याग का वाचिक पक्ष भी कहा जा सकता
 भूमिकाएँ है यही योग की प्रथम भूमि है इसी के द्वारा इन्द्रिय निग्रह
 और प्राणसाधना का क्षेत्र पुष्ट होने पर योग भाग में अग्रसर
 हुआ जा सकता है। दूसरी भूमिका शरीर की महत् से उठकर भावनाओं के
 क्षेत्र में पहुँचती है और आसन प्राणायाम के माध्यम के बिना भी साधक
 आनन्द और मानसिक शांति की अनुभूति करता है। इस अनुभूति-याग में भी
 ऊँची तीमरी भूमिका है जिसे ज्ञान-याग कहा गया है। वहाँ आसीन होकर
 अपनी विवेक बुद्धि के साथ अनुभूति का समन्वय करता है और आत्मतत्त्व तथा
 बाह्य जगत् के रहस्य में अवगाहन करता है। इसी का आध्यात्मिक क्षेत्र भी
 कहा गया है। 'ज्ञान याग कम याग का विरोधी नहीं होता। कमयोग से
 आत्मशुद्ध हो साधक विश्व की समस्या का अपनी समस्या समझने लगता है
 वसुधैवकुटुम्बकम् की भावना से ही प्रपञ्च में शुद्धतत्त्व की (शिवात्मक)
 भावना हाँती है। मैं विश्वात्मा शिव ही हूँ कम प्रकार चिन्तन करने लगता
 है। ब्राह्म ब्राह्म जीव जीवात्मा में योगी मगान आत्मभाव से रहता है अतः
 वह बहिरूपेण ईश्वर तथा अन्तरिमेयरूप महाशिव का समानाधिकरण अध्यान्
 यह सब मैं ही हूँ इस प्रकार की सद्विद्या प्राप्ति करता है। आत्मा अजर

भरम ब्रह्म का ही प्रतीकृति है। आत्मा सम्बन्धी यह बात उगरी 'हो' वाक्य प्राप्ति या जान स स 'जिव' स्थिति का भ्रमण प्राप्त करता है। उरी अनुभूति योग एवं जान योग की गृह्यभूमि हृदयान्न व सम्पन्न स ही गजार्द जाता है।

साधना व धारम म दन शुद्धि का आवश्यकता होती है। इनके लिए शम दम धादि सर प्रसार व साधना की आवश्यकता होती कारिष भूमिका है। बाहर व शोभाचार के साथ धर्म शुद्धि का भ्रमण सम्पन्न है। धर्म वरम सतप हान पर सवीर स्थिर हो जाता है, धीर सिद्धासन पर शरीर का चलाव धारत करन पर धारत करण भी स्थिर होने लगता है। सतप त्रिप याग व यम नियम, भागन प्राणायाम प्रत्याहार धर्मा की आवश्यकता होती है।^१

यम का धर्म है उपरति-भर्या व काम इत्यादि न निवृत्ति। य वाया की माग साधना व अनुभूति करता है। यम सूत्र म यम पाच यम सतपाये गए हैं।^२ हृदयान्न प्रदीपिका म इनकी माया दत्त दी हुई है।^३ योग सूत्र व अनुभूति धर्मा, सत्य, धर्मनयप्रज्ञापन और धर्मनयप्रज्ञा धर्मा पाच यम है। हृदयान्न प्रदीपिका म धर्मनय धर्मनय नाम धर्मा सतप धर्मनय, ब्रह्मचर्य क्षमा, धृति दया भाजव मिताहार और शोच है। दशनोपनिषद् म भी इन दम यमों का उ लेख है।^४

यम के समान हा याग साधना म 'नियम' का महत्व है। जम के हेतु धूत काम्य वम से जीव की निवृत्ति करार निवृत्ति धर्मों नियम मे उसकी प्रवृत्ति कराने वाले धर्मों को नियम कहने हैं। हृदयान्न प्रदीपिका मे तप, सतप धर्मास्तिक्य दान सिद्धात-वाक्य धर्मा ईश्वर का पूजन लज्जा शुद्धि तप और होम धर्मा दत्त नियम

- १ हृदयान्न प्रदीपिकावाक्यन पूरणमुच्यते
कुर्यात्तपस्तन सत्यमारोग्यं चानुत्साधयन् ।

—हृदयान्न प्रदीपिका १।१७।

- २ योग दर्शन २।२६।

- ३ धर्मास्तिका सत्यामस्तेय ब्रह्मचर्य क्षमा धृति

दयाभक्त मिताहार शौच चर यमा दत्ता । —हृदयान्न प्रदीपिका १।१६।१।

- ४ धर्मास्तिका सतपस्तिक्य ब्रह्म दया भजवम

क्षमा धृति मिताहार शौच चरि यमा दत्ता ।

—दर्शनोपनिषद् १।६।

मान गए है।^१ दशनापनिपद् मे भी इही दस नियमों को मायता दी गयी है।^२ योग सूत्रा मे शौच, सतोप तपम, स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान आदि पांच नियमों का मायता मित्री है।^३ ईश्वर प्रणिधान प्रमुख नियम है। इसी के द्वारा साधक अभिहित बनाग्य मिद्ध करने की अपूर्व शक्ति प्राप्त करता है। यम नियम के द्वारा साधक एकाग्र होकर, इन्द्रियो का आधीन कर आत्मा के ज्ञान की योग्यता प्राप्त कर लता है।

साधक के सुख पूर्वक स्थिरता में बठने की विधि का नाम ही आसन है। हठयोग का प्रथम अंग होने से आसन को प्रथम माना है, यह देह और मन की चंचलता रूप रजोगुण धम का नाशक है यागी इसमें चित्त विक्षेपक रोग का नाश करता है।^४

शिव महिमा मे प्रमुखतः चौरासी आसन माने गए हैं।^५ गोरक्ष पद्धति मे भी आसना की इतनी ही सख्या मानी है,^६ किन्तु प्रमुख आसन सिद्धासन, पद्मासन, उपासन और स्वास्तिकासन को ही श्रेष्ठ माना गया है। इन चार आसनों मे शायु धारण करके बठन मे कष्ट नहीं होता, इनसे प्रधान नाडी शीघ्र वश मे हो जाती है। इन आसना के द्वारा ही, प्राण और अपान वायु के विघात से, जीवन मुक्त होने का भी विधान है।^७ वैरञ्जमहिता मे भी इनको ही मायता प्राप्त

१ तप सतोप आस्तिक्य दानमीश्वरपूजनम्,

सिद्धात वाक्य अधरण हीमती च तपो हुतम् ।

—हठयोग प्रदीपिका १।१६।२ ।

२ दशनापनिपद् २।१ ।

३ शौच सतोपतप स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः ।

—योग सूत्र २।३२ ।

४ 'आसनेन रजो हति'

—हठयोग प्रदीपिका १।१७ (टीका)

५ चतुरश्रोत्पासनानि सन्ति भानाविधानि च

सिद्धासन तत पद्मासन चीप्र च स्वास्तिकम् ।

—शिव सहिता पृ० ८१ ।

६ गोरक्ष पद्धति पृ० ६ ।

७ पद्मासने स्थितो योगी प्राणापानविधानतः

पूरयेत् स विमुक्तः स्यात्पसत्य सत्य वदायहम् ॥

—शिवमहिता, पृ० १०१ ।

हुई है।^१ योग का प्रतिपादन करी बात उक्त ग्रन्थों में इन धामना के स्वरूप का विशद चित्रण हुआ है। कमलासन के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है कि अणुवायु को उठाकर प्राण की शक्ति का मयाशक्ति पूरक करने का काम करे बाएँ म धातु को बाहर निकाल दे।^२ प्राण और अणुवायु की एकता के द्वारा मनुष्य शक्ति के प्रभाव में सर्वोत्तम गति प्राप्त करता है मयम में धामना का साक्षात्कार होता है। इसी प्रकार अथ धामनों का भी शिव सहिता में उन्नत मिलना है। धम त्रियम और धासन द्वारा ही प्राणायाम द्वारा चित्तवृत्ति निरोध सम्भव है।

शास्त्रोक्त विधि से धामन स्वामाविव श्वास प्रश्वाम का शक्ति मना प्राणायाम कहलाता है। प्राण स्थान और वासना य दा प्राणायाम चित्त-वृत्ति के बीज हैं। प्राण धामन समान प्राणि वायुओं से मन को शान्त कराना^३ अर्थात् प्राण का धामना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम सब दोषों का नाशक है यह चित्त की एकाग्रता करने में समर्थ है मन शुद्धि ही इसका हेतु है।^४ जिस प्रकार अग्नि संयोग से घातुओं के मन नष्ट हो जाते हैं वैसे ही इन्द्रियों के दोष भी प्राण की रोकने से नष्ट हो जाते हैं।

प्राण श्वास नहीं है न वह आत्म तत्त्व है।^५ किन्तु प्राण वह जड़तत्व है जिसमें श्वास प्रश्वास प्राणि समस्त क्रियाएँ जीवित शरीर में होती हैं। प्राण जीवन शक्ति है जो समष्टि रूप से सारे ब्रह्माण्ड को चला रही है और यष्टि रूप से व्यक्ति के पिंड

१ सिद्ध पद्म तथा भद्र मुक्ता वज्र च स्वास्तिकम् ।

—धरणिहस्ता ।

२ (क) शिव सहिता ३।१०५ ।

(ख) पद्मासने स्थितो योगी नाडीद्वारेण पूरितम्

भास्वत धारयेद्यस्तु स मुक्तो नात्र संशयः ।

—हठयोग प्रदीपिका १।४६ ।

३ धामनं कर्षति प्राणं प्राणो पानं च कर्षति

ऊर्ध्वाध सस्थितावेतो समोजवति योगवित ।

—गोरक्षपद्धति पृ० २२

४ प्राणायाम तत कुर्वानित्य सात्विकया धिया

यथा मुमुक्षुना नाडीस्था मवा शुद्धिं प्रयाति च । —हठयोग प्रदीपिका २।६ ।

५ पातजल योगप्रदीप, पृ० २११ ।

शरीर का। इसी में व्यक्ति को प्राणी भी कहा जाता है। वृत्ति व काय भेद में वायु दस माना गया है, जो दस नाडियाँ के मध्य में संचरित होकर शरीर में शक्ति का संचार करती हैं। इनके नाम प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाम, कर्म, क्रूर, देवदत्त और धनजय हैं। इनमें प्रथम पाँच का हठयोग की दृष्टि से विशेष महत्व दिया जाता है। इनमें प्राण और अपान तो हठयोगिक प्राणायाम के प्रधान सिद्धांत हैं।

प्राणायाम के तीन भग बतलाये गए हैं—पूरक, कुम्भक और रचक ।

आकाशम्य अपान वायु का नासिका द्वारा प्रक्षेपित करके प्राणायाम के अंग उदर में धारण करना पूरक है।^१ भरे हुए वायु को यथा-शक्ति रोकन को कुम्भक कहते हैं। उसमें श्वास को बाहर अथवा अंदर रोक दिया जाता है। इसमें श्वास प्रश्वास दोनों की ही गति प्रवृत्ति हो जाती है।^२ श्वास का नासिका छिद्रों द्वारा बाहर निकालन की क्रिया का रेचक कहते हैं।^३ पूरक में प्राण वायु को गुदा स्थान तक उठाकर अपान वायु से मिलाया जाता है। कुम्भक में प्राण और अपान गैना की गति का समान के स्थान नाभि में रोक दिया जाता है और रेचक में अपान को प्राण द्वारा ऊपर की ओर खींचा जाता है। इस प्राणायाम विधि में योगी अपना नाडो शासन करता है जो योग के लिए अनिवार्य है।^४

नाडी शोधन दह की मलरहित अवस्था तथा शारीरिक परिपुष्टता आदि के लिए पट्टकम आवश्यक है। इहं घट शोधन का प्रारम्भिक उपाय माना गया है।^१ हृठयोगप्रदीपिका में घोषितं वस्ति नति नोली कपाल माति ग्रीर त्राटक आदि छ. कम

१ बाह्मवायो प्रयत्नविशेषादुपादान पूरक ।

—हठयोगप्रदीपिका २।७ (की टीका) ।

२ जालधरादिबध्म पूर्वक प्राणनिरोध कु भक्त । —वही २।७ (की टीका) ।

३ कु मितस्य वायो प्रयत्नविशेषाद्गमन रेचक

—वही २१७ (टीका) ।

४ हठयोगप्रदीपिका, पृ० ४६ ।

५ एवविषां नाडीशुद्धिं कृत्वा नाडा विशाधयेत् ।

ददौ भूत्वासनं कृत्वा प्राणायामं समाचरेत् ॥

मेचरी मुद्रा के समान ही जालघर मुद्रा भी प्रसिद्ध है इसमें भी साधक चंद्रमण्डल में श्रवित अमृत का पान करता है ।^१ विपरीतकरणी मुद्रा का भी इसी प्रकार हठयोग में महत्त्वपूर्ण स्थान है । यहाँ सूय का ऊर्ध्व मुखी और चंद्र को अधोमुखी करन की प्रक्रिया को विपरीतकरणी मुद्रा कहा गया है ।^२ धेरण्ड संहिता में कहा है कि इस मुद्रा के अभ्यास से साधक अजय रहता है ।^३ शाम्भवी मुद्रा का भी योग साधन में महत्त्व पूर्ण स्थान है । इसके स्वरूप का विस्तृत वर्णन धेरण्डसंहिता में दिया हुआ है । तथो मे इमं गुप्तं माना गया है । इसका अनुसार मन को एक रस कर दाना मोहा का बीच दृष्टि का स्थिर कर परमात्मा का ध्यान किया जाता है ।^४ बखाली सहजानी और अमरोली आदि मुद्राओं का सम्बन्ध बिंदु धारणा से है । इन मुद्राओं का संबंध नाडीशोधन से है । वायु का संचार नाडियों द्वारा होता है । योग के काविक पत्र में इन नाडियों का पान उपादय है ।

योग में नाडी-साधन का बड़ा महत्त्व है । शरीर में अनक नाडियों की गुणधर्मों से नाडी चक्र बनता है । गारुड शतक^५ और हठयोग नाडी विचार प्रदीपिका^६ के अनुसार बृहत् संहार तथा शिव

- १ 'कठमकोचन कृत्वा चिबुकं दृष्टये म्यसेत ।
जालघरकृते सध पांडशाधारबधनम् ।
जालघर महामुद्राभूयोश्च क्षमकारिणी ।'

धेरण्ड संहिता, पृ० ३४ ।

- २ ऊर्ध्वं नानेरवस्तालोध मानुरध शशा ।
करणी विपरीतास्या मुदवाक्येन सम्यते ॥

—हठयोगप्रदीपिका, पृ० ३।७६ ।

- ३ नाभिमूले बसेत्सूक्ष्मतालुमूले च चंद्रमा ।
अमृतं पस्ते सूक्ष्मस्तता मयुषशा मर ।
मुद्रं सधर्मानाय जरा च मृत्यु नाशयेत् ॥

—धेरण्ड संहिता, पृ० ३८ ।

- ४ नेत्रान्तल समामोश्य आत्माराम निरोक्षयेत् ।

सा भवेद्द्विभवी मुद्रा सवतत्र च गोपिता । —वहो, पृ० २६ ।

- ५ तेषु न दीप्तहृष्टेषु द्विसप्तनिष्ठा कृता । —गोरक्षानंद ।

- ६ द्वाप्तनिर्महृष्टाणि नाडीद्वाराणि पञ्चरे ।

मुपुष्ता शोभन्ते शक्ति शायन्त्येव निश्चय ।

—हठयोगप्रदीपिका पृ० ८।१८ ।

सहिता^१ के अनुसार इनकी मूल्या साढ़े तीन लाख है। पातजल योग प्रदीपिका में सुपुम्ना इडा पिंगला, गाधारी, हस्तजिह्वा पूषा, यशस्विनी, शूरा कुहु सरस्वती, वारुणी, अलम्बुषा, विश्वोदरी शशिनी चित्रा आदि पन्द्रह नाडिया प्रमुख मानी गयी हैं। योग ग्रन्थों में इडा, पिंगला, सुपुम्ना, गाधारी हस्तजिह्वा, पूषा, यशस्विनी अलम्बुषा कुहु और शशिनी आदि दस नाडियों का महत्व दिया गया है।^२ इन नाडियों में इडा पिंगला और सुपुम्ना आदि तीन नाडियों को ही प्रधानता मिली है। कुण्डलिनी शक्ति के उत्पादन में ये तीनों ही नाडिया बड़ा सहायक होती हैं। योग ग्रन्थों में इन्हें क्रमशः सूय चन्द्र और अग्नि तथा गंगा यमुना सरस्वती भी कहा गया है।^३

सुपुम्ना का ब्रह्मनाडी भी कहा गया है।^४ यही शून्य पदवी ब्रह्मरूप, महापथ, वमशान, शाम्भवी, मध्यमाग, शक्तिमाग आदि नामों से भी प्रसिद्ध है।^५ शिव शक्ति का सम्मिलन कराने वाली नाडी भी इन्हीं को माना गया है। उक्त तीनों नाडियों में सुपुम्ना प्रमुख है। इसे सबन्धेष्ठ तीर्थ, तप, ध्यान, और परमगति रूप कहा गया है। इसमें वज्रा, चित्रा, ब्रह्मनाडी आदि की रूपना की गयी है। प्रथम बह्निरूपा दूसरी सूयस्ता और तीसरी चन्द्रस्वरूपा मानी गयी है। चित्रा नाडी का मुखद्वार ब्रह्मद्वार कहलाता है।^६ कुण्डलिनी सुपुम्ना से होकर इसी ब्रह्मद्वार में सहस्रार स्थिति शिव की ओर जाती है।^७ इडा पिंगला और सुपुम्ना नाडियों का मूल भूलाधार कहा गया है। कुण्डलिनी शक्ति इसी भूलाधार में निवास करती है। योगी इस कुण्डलिनी का उत्पादन करता हुआ षट्चक्र का भेदन करता है।

१ शिव सहिता, २।१३।

२ प्रधाना प्राणवाहिन्यो भुवस्तासु वस स्मृता ॥

—गोरक्ष पद्धति, पृ० १८।

३ (क) इडापिंगलासुपुम्ना प्राणमार्गं समाधिता ।

सतत प्राणवाहिन्य सोमकूर्पाग्निदक्षता ॥ —वही पृ० २०।

(ख) पातजल योगप्रदीप, पृ० २२७।

४ ब्रह्मनाडी सुपुम्ना—हठयोगप्रदीपिका ३।६६ (टीका)।

५ हठयोग प्रदीपिका, ३।२-४।

६ षट्चक्र निरूपण, १।१-२।

७ 'कुण्डलिनीया तथा योगी मोक्षद्वारं वनेदयेत्।

—हठयोग प्रदीपिका ३।१०५।

सूय और चन्द्र शक्तियों का निरोध सहज ही मध्यमाग खुलने में सहायक होता है जिससे मानस त्रियायोग से मूढम होकर बिन्दु और कुण्डलिनी उत्पादन वायु उसमें प्रवेश कर ऊँचगामी होना है। इसी को कुण्डलिनी जागरण कहा है। कुण्डलिनी जागरण, मध्यम माग का खुलना, वायु और मन की शुद्धि प्रज्ञा का उत्पन्न अहंकार और अविद्याप्रधि का विनाश आदि एक ही त्रिया का भिन्न अंग है। कुण्डलिनी उत्पादन भी एक नाम है। कुण्डलिनी को कुटिलांगी भुजगी शक्ति इश्वरी, कुण्डली अरघती आदि पर्यायवाचक शब्दों से भी अभिहित किया गया है^१ माधव इसका उत्पादन करता हुआ पटचक्रा का भेदन करता है।

विविध प्रकार की वायुओं के वेद स्थानों का चक्र कहते हैं। य शक्ति का स्थान माने गए हैं। कुण्डलिनी इन चक्रों का भ्रमण करती चन्द्रवर्णन हुई सहस्रार में पहुँचती है। इनकी उत्पादन त्रिया का वर्णन हठयोग के अनेक ग्रन्थों के अतिरिक्त त्रिपुर मार-समुच्चय, पानाणव तंत्र गणवतंत्र वामकेश्वर तन आदि में भी मिलता है। कुण्डलिनी स्वयं नाम स्वरूपा उद्योति स्वरूपा तथा शक्ति स्वरूपा मानी गयी है। सायब अरघती भावना का अनुरूप इसकी अनुभूति कर चक्रभेदन में समर्थ होता है। हठयोग के प्रामाणिक ग्रन्थों योगमूत्र शिव संहिता चेरण्ड संहिता आदि में पट चक्रों का ही वर्णन मिलता है। हिन्दू तंत्र ग्रन्थों में ग्यारह चक्रों की कल्पना की गयी है। पातञ्जल योग प्रतीप में इन शक्ति वेदों में सात को प्रमुख माना है।^२ जिनका नाम मूलागार स्वाधिष्ठान मणिपूरक अनाहत विशुद्ध आशा और सहस्रार हैं। ये चक्र पाँचा तन्मात्राग्रा पानन्द्रिया तन्द्रिया पाँचा प्राण अन्तःकरण समस्त वर्ण और स्वर तथा सात लोकों के मण्डल हैं। ये नाना प्रकार के प्रकाश तथा त्रिद्युत में युक्त हैं। साधारण अवस्था में ये चक्र बिना बिना अध्यात्मिक कमल के समान अविकसित रहते हैं। ऊर्ध्वमुख होकर विकसित होने पर इनकी अलौकिक शक्तियाँ का विकास होता है। इनमें प्रथम पाँच शक्ति उत्तम अग्नि, वामु गगन का चन्द्रस्थान मान जाते हैं।

पहला चक्र मूलाधार है। भूत शक्ति अर्थात् कुण्डलिनी शक्ति का आधार होना इस चक्र का मूलाधार कहा जाता है। कुण्डलिनी मूलाधार शक्ति में पर साढ़े तीन वनय होकर ब्रह्मागार की ओर मुख किये

१ कुटिलांगी कुण्डलिनी भुजगी शक्तिरीश्वरी।

२ इतर पक्षों से पण्डित पर्यायवाचक ॥—हठयोग प्रदीपिका, ३।१०४।

३ पानत्रस्योप प्रतीप ५० २२०।

विश्राम करती है ।^१ इसके ऊपर चार दलों का एक कमल है जिस मूलाधार चक्र कहते हैं । इसके दला की वृत्तियाँ परमानन्द सहजानन्द, योगानन्द और बीरानन्द मानी गयी हैं । इन दला पर स्वर्णिम अक्षरा का प्रकाश होता है, य चण मन्त्र रूप होते हैं । इस चक्र के अधिष्ठाता ब्रह्मा माने गए हैं इसी चक्र में त्रिपुर की कल्पना की गयी है यही शक्ति पीठ है । इसमें ही स्वयम्भू नामक शिर्वालय की प्रतिष्ठा मानी गयी है । यही परब्रह्मा द्वार है ।^२ इसमें ऊर्ध्वमुखी कुण्डलिनी अमृत का पान करती है । यही से नाद का जन्म होता है । इसमें कश्यप नामक वायु विचरण करती रहती है । इसकी स्थिति मुपुष्पा के मुख में मनन बतलायी गयी है ।^३

इसके ऊपर नाभि के पास स्वाधिष्ठान चक्र है यह कमल के आकार का है इसके छ दल हैं । इसमें परम सिंग की प्रतिष्ठा के स्वाधिष्ठान चक्र के कारण ही इस स्वाधिष्ठान चक्र कहा है । इसका तत्त्व जल है, इसी कारण इस वरुणालय भी कहा गया है ।

इसके ऊपर मणिपूरक चक्र है । इसी को रविस्थान अथवा सूर्यस्थान कहा गया है इसी को अग्नि और सूर्य का स्थान मानते हैं यही समान वायु का चक्र है सहस्रार में स्थित चन्द्र से प्रवर्धित अमृत को इसी चक्र में स्थित सूर्य भस्म कर देता है ।

चौथा चक्र अनाहत है इसका स्थान हृदय प्रदेश माना गया है इसके बारहदल होते हैं इसका मन्त्र पटकाणात्मक होता है । अनाहत चक्र इसका ध्यान करने वाला योगी परकाया प्रवेश करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है । इसके समीप कल्पलोक और मणिपीठ नामक दो धीरे स्थान बतलाये गए हैं । इस चक्र में अनाहत ध्वनि उत्पन्न होती है, यही सदाशिव है प्रणव इसी स्थान पर व्यक्त होता है दीप ज्योति के समान जीवात्मा इसी में निवास करता है ।^४

इस चक्र के ऊपर कठस्थान में विशुद्ध चक्र की स्थिति मानी गयी है । यह स्वर्ण के समान दीप्यमान है इसमें मोन^५ दल होते हैं विशुद्ध चक्र इसका वरुण घूर्णन गमान होता है जीव यज्ञ भूमध्य स्थित

१ अवस्थिता च च फणावती सा प्रातरच साथ प्रहरायमाश्रम ।

प्रपूय सूर्यात्परिधानयुक्त्या पयस नित्य परिव्रजतनीया ॥

—हठयोग प्रतीपिका ३।११२।

२ पटचक्र निरूपण, श्लोक ४-१० ।

३ वही श्लोक १ ।

४ शिव सहिता ५।१०८-११५ ।

परमेश्वर को देवकी यासना के जान म मुक्त हाता है, इस माग द्वार माना गया है ।^१

भूमध्य म भागाचक्र की स्थिति है । इसका सिफ दो ही दल हैं । यह बुद्धि ब्रह्मवार मन तथा इन्द्रियों के शून्य रूप का चन्द्र स्थान माना जाता है, यही परमशिव का निवास स्थान है इसी म इडा और पिंगला का सम्मिलन हाता है । इडा और पिंगला का पारि-भाषिक भाषा म वर्ण और 'अमी' वर्ण गया हैं उन दाता व मिलन का कारण होने से यह वाराणसी कहा गया है इस प्रकार यह विश्वनाथ का स्थान है । इसने ऊपर पीठस्थ की स्थिति है जिनका नाम नाग बिन्दु और शक्ति है । शक्ति पीठ आकार स्वरूपी है ।^२

सहस्रदल कमल भरतक प्रणम म स्थित माना गया है । "सम बीस बिबर हैं हर बिबर म पचास पचास भात्रिकाए हैं ये मिलकर सहस्रदल कमल सहस्र हो जाती हैं इसी से इसको सहस्रार कहा गया है । यागी इस अध्यामुखी बताते हैं ।^३ यही पर नाग बिन्दु सम वित्त कलाश माना गया है इसी म शिव विराजमान हैं यही सुषुम्ना का मूल है जिसे ब्रह्म बिबर कहा गया है । इसी म चन्द्रस्व की स्थिति बतलाई जाती है जिसमे अमृत भंडता है इसी को शून्य चक्र कहा गया है । अय चक्रों को गार कर इस शून्य चक्र म पहुँचना योगी का अरथ मध्य है । इस प्रकार चित्त का स्थिर कर महत् शून्य का शुद्ध वृत्ति से चिन्तन साधक का लक्ष्य है ।^४

माराशत कहा जा सकता है कि सुषुम्ना पथ के उन्मुख होने पर कुण्डलिनी शक्ति उद्बुद्ध होती है प्राण स्थिर होकर शून्य पथ से निरंतर अनहद नाद सुनने लगता है । अनाहत ध्वनि भगवान् सदाशिव हैं । विशुद्ध चक्र म परमेश्वर के सानिध्य से जीव बामना मुक्त होता है आत्मा चक्र म सहस्रार मित गुरु की आशा प्राप्त करता है यही अभ्यस्त प्राणम स्वरूप आत्मा म ऐक्य स्थापित करता है । इस प्रकार प्राणवानु के स्थिर होने पर काम क्रोधादि बन्ध छूट जाते हैं कुण्डलिनी शक्ति ब्रह्मरूप को त्याग देती है जिस से जीव और ब्रह्म का सम्बन्ध हो जाता है ।

१ शिवसहिता ५।११६-१२१ ।

२ यही, ५।१२२।१२३ ।

३ यही, ५।१६०, १८० ।

४ आश्विनमध्यशून्य तटकोटि मय नमप्रभम ।

यागसाधना म प्राणायाम के बाद प्रत्याहार का स्थान ह । नाडियो और घटचक्र के ज्ञान प्राप्त कर लेने पर साधक को आत्मतत्व प्रत्याहार का ज्ञान प्राप्त होता ह । इन्द्रिय निग्रह से भासन, प्राणसाधना स प्राणायाम और मन साधना मे प्रत्याहार सिद्ध होत हैं । प्राणायाम प्राण की गति का वश म करना ह इन्द्रिया का विषया से विमुख करना ही प्रत्याहार ह । इन्द्रिय मे उसके विषय का अनुभव कर, इन्द्रियो को विषय से अलग करना ही प्रत्याहार ह ।^१ योगी प्रत्याहार के अभ्यास मे पंचेन्द्रियवृत्तिपा का उनके विषया से हटा कर आत्मनत्व म स्थिर करता ह । हठयोग के अनुसार षोडशलक्षमलवर्णिका स्थित चन्द्रविष मे अमृत भरता ह उस ताम्रमल स्थित सूय ग्राम कर नेता है इस क्रम को विपरीतकरणीमुद्रा द्वारा पलट कर स्वयं पान करना ही प्रत्याहार है ।^२ घेरण्ड संहिता म कहा गया है कि विषय से मन को हटा कर अपने वश म करना ही प्रत्याहार है ।^३ इन प्रकार श्रोतादि इन्द्रिया का स्वस्वरगङ्गेपात्मक स्वामाधिक विषया मे, विवेक रूपी दल से निवृत्त करके चित्त के अधीन करना ही प्रत्याहार है । इसका अभ्यास मे इन्द्रिया की अयन्तवश्यता, मन की निमलता तप की वृद्धि दीनता का क्षय शरीर की आरोग्यता और चित्त की समाधि म प्रवेश करने की क्षमता होती है इसका अभ्यास स मनोबल और मानसिक शान्ति होती है । यह इन्द्रिया का चित्तानुकरण ही है ।

प्रत्याहार की मिद्धि के लिए सहायक तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया है । इसके अनुसार पद्मासन म बैठकर कुम्भक के द्वारा प्रत्याहार के श्वासोच्छ्वास की गति अवन्द करना मिद्धासन से बैठकर त्रिकुटी या नासिकाग्र पर निमग्नोपम रहित दृष्टि स्थिर करना विपरीतकरणी मुद्रा के अभ्यास मे मनोवृत्ति का प्रसाच्छवाम क लयोद्भव के स्थान म स्थिर करना आदि साधन चित्त की एकाग्रता के लिए साध्य हैं । श्वासोच्छ्वास क लयोद्भव का स्थान सहस्रार माना गया है डगमे ही मनोवृत्ति को लय करना पता है ।

१ चरतां चक्षुरादीना विषयेषु यथाक्रमम् ।

यत्प्रत्याहारण तेषां प्रत्याहार स उच्यते ।

—गोरक्ष पद्धति पृ० ७२ ।

२ चन्द्रामृतमयी धारा प्रत्याहरति भास्कर ।

यत्प्रत्याहारण तस्यै प्रत्याहार स उच्यते ।

—गोरक्षपद्धति, पृ० ७४ ।

३ अतस्ततो नियम्यतदात्मयथ वरा नयेत् ।

—घेरण्ड संहिता पृ० ५६ ।

याग की प्रथम भूमिका पर उक्त साधक चित्तवृत्ति का निरोध शारीरिक स्वकृता पटञ्चन ज्ञान प्राप्त कर प्रथम प्राप्ति मानगिर भूमिका याम के उपरांत प्रत्याहार की स्थिति में चित्त की निमग्नता उससे साधक और तन्त्रप्रान्त प्राप्त हान वान फल की ध्यानादा ग दूगरी भूमिका पर धाता है। याग के स्थूल विधान से प्रथम उससे शरीर सम्बन्धी साधनाया ग निवृत्त होकर धारणा^१ ध्यान और समाधि की ओर उन्मुख होता है। इनका सम्बन्ध चित्त की विशुद्धता, एकाग्रता और उसकी ध्यानावस्था से है।

चित्त की शक्त करण कहा गया है।^२ चित्त सच्चिदानन्द प्रकृति परिणाम

है अर्थात् प्रकृति के परिणामी में सब से अधिक सत्य का उदय चित्त

चित्त में होता है। चित्त त्रिगुणात्मक है अतएव परिणामी है रजागुण

के कारण वह सदाजियाशील है। यह दृश्य है अतः इसे स्वप्रकाश

नहीं कह सकते। दृश्य धर्म पदार्थों से ही प्रकाशमान होता है।

चित्त में (सत्त्व, रज तम) गुणों का उद्भूत समय समय पर होता

रहता है। उसके अनुसार चित्त के तीन रूप प्रत्याशील, प्रकृति

चित्त के रूप शील और स्थिति शील हैं। प्रत्याशील अवस्था में 'सत्त्व

प्रधान चित्त रजस और तमस' से समुत्पन्न रहता है वह

अणिमा आदि ऐश्वर्य का प्रेमी होता है। तमोगुण का प्राधान्य होने पर यह

अधम अन्ता अवराग्य तथा अनिश्चय का प्रेमी होता है। मोह के आवरणों

से मग्न धीरे धीरे रजस के प्रभु से युक्त होने पर सबत्र प्रकाशमान होता

है धर्म ज्ञान वराग्य तथा ऐश्वर्य से युक्त होता है। इस प्रकार प्रथम अवस्था

में वह ऐश्वर्य की प्राप्ति कर लेता है उसमें रजस का लेशमात्र भी नहीं रहता

वह अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है विवेक बुद्धि प्राप्त कर लेता है।

याग शास्त्र में चित्त की पाच भूमिका बतलायी गयी हैं जो क्रमशः मूढ

क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र और निम्न हैं। अपनी मूढ भूमि पर

चित्त की भूमिका चित्त सदमद्विचार हीन होकर आलस्य विस्मृति आदि के वश

अनेक अवाञ्छनाय कर्म करता है। यह उसकी तमोगुण प्रधान

१ आसनेन समापुक्त प्राणायामेन समुत्त ।

प्रत्याहारेण संपन्नो धारणा च समन्वयेत । —गोरक्षपद्धति, पृ० ८१ ।

२ चित्त त करण समन्वये ध्येयाकारवृत्तिप्रवाहत्वे ।

—हठयोगप्रदीपिका ४।१४ (टीका) ।

३ आत्मा चित्तम्—शिवसूत्रवार्तिकम्, पृ० ४१ ।

स्थिति है । क्षिप्त अवस्था में रजागुण की अधिवृत्ता में वह अस्थिर और चंचल बना रहता है और मसार के सुखदुःखादि विषयों की ओर स्वन प्रवृत्त रहता है । तीव्र अवस्था सत्त्वगुणमयी है । इसमें मुख्य दुःख, विचार आनन्द रजागुण तमागुण आदि से पृथक् होकर वह शून्य हो जाता है । उसमें कोई चिन्ता नहीं रहती । तत्पश्चात् एकाग्र भूमि में ध्याना ध्यानयोग के द्वारा ध्येय वस्तु में चित्त ठहराने का प्रयत्न करता है । निरुद्ध अवस्था में चित्त बाह्यी वृत्तियों के निरोध होने पर एक ही विषय में एकाग्र वृत्ति धारण करता है अतः सब वृत्तियाँ और सस्कारों के लय हो जाने पर चित्त की सत्ता निरुद्ध होती है ।

चित्त के प्रवाह और प्रसार का नाम वृत्ति है । चित्त सरोवर है और उस सरोवर में उठने वाली लहरें ही चित्त की वृत्तियाँ हैं । ये वृत्तियों की वृत्ति प्रधानतया पाँच हैं ^१ जिनको प्रमाण, विषय, विकल्प, और प्रकार निद्रा और स्मृति नाम से अभिहित किया गया है । चित्त के समस्त व्यापारों या अवस्थाओं का अन्तर्भाव इनमें ही किया जा सकता है । चित्त वृत्तियों के निरुद्ध होने पर भी उनका नितान्त नाश नहीं होता है । ^२ सस्कारों के रूप में उसका स्वरूप नित्य बना रहता है ।

वृत्तियाँ स सस्कारों की उत्पत्ति होती हैं । वृत्तियाँ स सस्कारों का जन्म ^३ और सस्कारों से वृत्तियों का उदय होना है फलतः वृत्ति स्थूल सस्कार रूप और सस्कार सूक्ष्मरूप होने हैं । योग की पूर्णता के लिए वृत्तियाँ और सस्कारों, दाना का निरोध परमावश्यक है । ^४ निरोध से बहिर्मुखी वृत्तियाँ अन्तर्मुखी हो जाती हैं ।

निरोध के दो उपाय बताये गये हैं — प्राणस्पन्द अनुशासन और बाह्य विषयों से चित्त-विकल्प । एक कायिक उपाय है दूसरा

१ सस्कारा वृत्तिभिः क्रियन्ते । सस्कारेण च धर्तव्यम् ।
एव धर्ति-सस्कार-चक्रमनिर्माद्यतते ॥

—तत्त्व वशादी ।

२ प्रमाण विषयविकल्पनिद्रास्मृतयः ॥

—पातञ्जलयोगदर्शन १।६ ।

३ व्युत्थान निरोधसस्कारयोरभिः भवप्रादुर्भावो
निरोधक्षणावित्तान्वयो निरोधपरिणामः ॥

—वही ३।८ ।

४ एकाग्र बहिर्मुखी निरोध । निरुद्धे च सर्वासावतना
सस्काराणां च तत्त्ववशादी १।२ ।

वृत्ति निरोध- श्रवणमननापक्षित । इनसे चित्त समाधिस्थ होता है । इस
उपाय स्थिति की प्राप्ति में अनेक बाधाएँ आती हैं । जिनसे चित्त
 में विन्नेष उत्पन्न होता है ।

दाशनिकों ने चित्त विन्नेष के ये नौ कारण बतलाये हैं-^१ व्याधि स्थान

संशय प्रमाद आलस्य अविरति आति दशन अत्य भूमि

चित्त विक्षेप कृत्व और अनवस्थित्व । व्याधि के कारण चित्तवृत्ति तल्लीन

कारण अथवा उसका निर्वाणोपाय में निमग्न रहती है जिससे योग

प्रवृत्ति सिद्ध नहीं होती । स्थान विन्नेष के कारण ब्रह्माकार

वृत्ति का प्रभाव होना है दशबालादि की प्रवृत्तियाँ में असमयता का अनुभव
 करता है । चित्त की अयोग्यता याग में प्रवृत्त नहीं होने देती उसमें संशय बना
 रहता है ।

गुरु शास्त्र योग और योग साधनों में चित्त की दृढ़ता न होने से
 संशयात्मक स्थिति बनो रहती है इससे वह समाधि साधना के प्रति उदासीन
 बना रहता है । यही चित्त की प्रमाद अवस्था है । प्रमाद और आलस्य दोनों
 योगमाग में बड़े विघ्न हैं । इसी प्रकार आति दशन विपरीत-ज्ञान तथा विप-
 रीत प्रवृत्ति के कारण भी चित्त में विन्नेष बना रहता है । इन कारणों से चित्त
 वृत्तियों का निरोध नहीं हो पाता जिससे अनेक क्लेश प्रस्तुत होते हैं ।

अनन्त कारणों से चित्त काश भाजन बना रहता है । ये पाँच प्रकार के

मान गये हैं-^२ अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभि-

चित्त के क्लेश निवेश । इनमें से बाद के चार का कारण भी अविद्या ही है

जो विषय ज्ञान अथवा मिथ्या ज्ञान है । इसके द्वारा

प्रमित्य में नित्य अशुचि में शुचि, दुःख में सुख और अनात्मा में आत्मतत्त्व
 की प्रतीति होती है ।

मुख्य दुःख का अनुभव बुद्धि करती है जिसके द्वारा प्रपञ्च का ज्ञान होता
 है । पुरुष बुद्धि से भिन्न है चेतन होने से वह द्रष्टा मात्र है । अतः अस्मिता
 क्लेश के कारण बुद्धि में आत्मा का भ्रम हो जाता है । चित्त सुखापादक वस्तुमा-
 त्र लाभ दुःख के साधना में द्वेष तथा मृत्यु के भय के कारण सदा क्लेश से

१ व्याधिस्थानसंशय प्रमादालस्य विरति आतिदशनालस्य-

भूमिश्च स्थानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तत्ताराया ॥

—पातञ्जलयोग दर्शन १।३०।

२ अविद्यास्मितारागद्वेषभिवेशा क्लेशा ॥

—पातञ्जल योग दर्शन २।३।

युक्त रहता है। वह क्लेशों के शांत होने पर उत्त्वनान होता है।^१ यही योग की मानसिक भूमि है। शुद्धि और मल एवं विक्षेप के अभाव से चित्त एक देश में स्थिर हो जाता है। योग की यह भूमिका कायिक भूमिका पर आधारित है। अतः आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार माधन के द्वारा इन्द्रिया की नियंत्रित कर चित्त द्वारा धारणा का अभ्यास सम्भव होता है।

चित्त को एक देश विशेष में स्थिर करने का नाम धारणा है। इस अवस्था में चित्त स्थूल-सूक्ष्म या बाह्य-आन्तरिक किसी एक ध्येय में स्थिर होता है। इससे अभ्यास से चित्त वृत्तियाँ स्थिर हो जाती हैं।

धारणा के सम्बन्ध से मुद्राया का महत्त्व माना गया है। इनके अनेक नाम और भेद हैं जिनमें से अंगोचरी, भूचरी, चाचरी और शाम्भवी प्रमुख हैं। मन का नासिका के अग्र भाग पर स्थिर करने का नाम ही अंगोचरी मुद्रा है। इससे चार अंगुल की दूरी पर स्थिर करना भूचरी मुद्रा की अवस्था है। चाचरीमुद्रा में मन आनाचक्र में स्थिर होता है। वस्तुतः ये सब प्रक्रियाएँ मन को एकाग्र करने ही के लिए हैं। धारणा का यही साध्य है। इससे ऊपर की स्थिति ध्यान की है।

धारणा की भूमि पर चित्तवृत्ति का अखण्ड प्रवाह तथा मन का निर्विषय होना ध्यान कहलाता है। इसमें निरंतर आत्म-तत्त्व का ध्यान स्मरण होता है।^२ यही चित्त की एकाग्र वृत्ति है। ध्येय दृढता से चित्त-वृत्तियों के तदाकार होने पर धारणा ही ध्यान में परिवर्तित हो जाती है।

ध्यान के तीन प्रकार बतलाये गए हैं—स्थूलध्यान, ज्योतिर ध्यान, सूक्ष्म ध्यान। मूर्तिमान् अमीष्ट देव का ध्यान स्थूल होता है। ध्यान के भेद तेजस्वरूप परमात्मा का ध्यान ज्योतिरूप और कुण्डलिनी शक्ति का दर्शन सूक्ष्म ध्यान कहलाता है। आना चक्र के ऊपर शून्य में प्रतिष्ठित तेज स्वरूप का ध्यान करने से योगी मुक्त हो जाता है।^३ समाधि इसके ऊपर की अवस्था है।

१ "यावन् चित्तोपशमो न तावत्तत्त्ववेदनम्"। हठयोग प्रदीपिका, उपदेश ४।२२।

२ 'स्मृत्येव सर्व चित्ताया धातुरेक प्रपद्यते

यच्चित्ते निमग्नं चित्ता तद्धि ध्यानं प्रचक्षते । —गोरक्ष पद्धति पृ० ८४

३ निमल गगनाकार मरीचिजलसन्निभम्

आत्मानं सर्वत्र ध्यात्वा योगी मुक्तिमवाप्नुयात् । —गोरक्ष पद्धति, पृ० ८७ ।

जीवात्मा का प्रत्यक्ष धारण म साध्यापी अतएव मा ग ध्यया श्रद्धा के
 व अर्थाद्वय रूप म स्थिर होता समाधि ॥ इसको जीवात्मा
 समाधि परमात्मा की छायावस्था कहते हैं जो परमानन्दता एवं
 मद्ध धार्यात्मिका ॥ इस अवस्था का प्राप्त करन व निर-
 यागो मित्र मित्र भूमिकाया पर धारण हातर अनेक प्रकार व अनुभव जान
 और शक्तियां प्राप्त करता ॥ ।

सामान्य समाधि व दो म मा जाता है—सम्प्रज्ञात तथा असम्प्रज्ञात ।
 नम म प्रथम (सम्प्रज्ञात) व दो भेद—सविदित्य और
 समाधि के भेद निर्विकल्प है । सविदित्य माग पूर्ववस्था है उगम विपरिणाम
 मही होता मध्य धार और ना का विवर्त्य बना रहता है ।
 नम ध्यय पत्ता^१ व भेद म सविदित्य सचिचार और सविदित्य कहा गया है ।^२
 विदित्य व मध्य हात पर मही निर्विदित्य बही जानी है । इसम ध्यय पत्ताय के
 माय तन्त्रांतर चित्त उग प्रमाणित करता है ।^३ इस स्थिति म सबल ध्येय पत्ताय
 का ही अनुभव होता है । समाधि की इस अवस्था को निर्विकल्प और निर्विचार
 अवस्था भी कहा गया है । य निर्विकल्प हात पर भी निर्बीज नहीं हैं इनम बीज
 रूप मे चित्तवृत्ति का^४ अस्तित्व सा रहता है इसी का आनन्दानुगता तथा
 इनके लुप्त होने पर अस्मितानुगत कहा जाता है ।^५ यह निर्विचार समाधि की
 निमल अवस्था है इसम ऊपर की असम्प्रज्ञात अवस्था है । इसम चित्त सत्ता के
 पत्तायों की धार नहीं जाता वह उनम अपने आप^६ उपरत हो जाता है तथा
 ध्यय के अनुभव म एवाग्र हो जाता है । इसी को सबवृत्तिनिरोधरूप निर्बीज^७
 तथा धममेध समाधि भी कहते हैं ।

१ सम्प्रज्ञात योग के ध्यय पदाय तीन माने गए हैं—ग्राह्य (इंद्रियों के स्पर्श
 और सूक्ष्म विषय) ग्रहण (इंद्रिया और अन्त करण), ग्रहीता
 (बुद्धि के साथ एक रूप हुआ पुरुष) ।

२ तत्र शब्दायतानविकल्प सक्तीर्णा सवितर्का समापति ।

—पातञ्जल योगदर्शन १।४२ ।

३ स्मृतिपरिशुद्धो स्वरूपशून्येवायमात्र निर्मासा निर्वितर्का ।' —वही १।४३ ।

४ ता एव सबीज समाधि —वही १।४६ ।

५ वित्तविविचारान्दास्मितानुगमात्सम्प्रज्ञात ।

—पातञ्जलयोग दर्शन १।१७ ।

६ विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्व सत्कारोपोऽय ।' —वही १।१८ ।

७ तस्यापि निरोध सबिरोधा निर्बीज समाधि ।' —वही १।५१ ।

संक्षेप में यह कह सकते हैं कि धारणा और ध्यान समाधि की पूरव पोटिकाएँ हैं। धारणा, ध्यानादि सालम्बन ध्यय रूप भगमान विषय वाले हैं। य तीना मिलकर समय कहना है।^१ वस्तुतः ध्यान का स्वरूप शून्य होने पर केवल ध्यय ही भगमित होता है वही समाधि कहलाता है। वास्तव में धारणा और ध्यान समाधि के ही अग हैं। इनके दृढ होने पर सम्प्रज्ञात योग सिद्ध होता है, इसी कारण इनको सम्प्रज्ञात समाधि या अंतरंग कहा है। समाधि के लिए इनका वहिर्ग माना गया है। उमनी मनोमनी अमरत्व लयतत्व, शून्यशून्यपरपन्न अमनस्क, अद्वैत, निरालव, निरजन जीवभुक्ति सहजतुर्या प्राप्ति हैं।^२

जीवभुक्त दशा को प्राप्त करने पर योगी अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है।^३ यही अयमात्र का जान करान वाली अवस्था शवयोग की प्राप्ति है।^४ यहाँ जीव सासारिक भक्ता, द्वैत भाव आदि का परि लिप्त भूमिका त्याग कर, परमात्म भक्ता में अद्वैत भाव में लीन हो जाता है। अयत्र कहा जा चुका है कि वह कुण्डलिनी के उद्बुद्ध हान पर ब्रह्मधर्म में अनहदनाद का श्रवण करता है। यही शून्यगगन है महामदल कमल का विवास भी यही होता है। यहाँ आत्मा दिव्य परिश्रिता तथा ब्रह्मद्वैत का प्राप्ति करता है। यह अनुभूति का लाक है इसका सुममहल सुनसहर, गगनगुफा, गगनमडल गगनभगरी सुनशिलर अमरपुरी, गगनमहल ध्रुव-मन्दिर आदि नामा से अभिहित किया गया है। योग की आयात्मिक भूमिका पर विचरण करता हुआ योगी, इस लाक की दृश्यावली का अनुभव और भनाकि भानद के आस्वादन में लीन रहता है। वह अलौकिक भानद प्राप्त करता है तथा त्रिवली और वाराणसी में स्नान करता हुआ मवरगुफा में भमृत का पान करता है। इसके उपरान्त तात्मान का अन्य होता है, जो

१ अयमेकत्र समय —पात्रजल योगदशन ३।४।

२ राजयोग समाधिश्च उमनी च मनोमनी,
अमरत्व लयस्तत्त्व शून्यशून्य पर पदम।
अमनस्क तवाद्वैत निरालव निरजनम,
जीवभुक्तिश्च सहजा तुर्या चेत्येकवाचका।

—हठयोग प्रदीपिका ४।३,४।

३ सकलवत्तिनिरोध आत्मन स्वरूपावस्थानात् —वही ४।१०७।

४ तावदव स्मृत ध्यान समाधि स्वादत परम।

—गोरक्ष पद्धति पृ० ६०।

प्राप्यात्मिक परमात्मा का मूल धारणा है। उस स्थिति में धार्मिक धर्मिता मात्र में सांगोसारि त्रिगुण बरता रहता है। परावरण में स्थित तत्त्व धामा का प्रमाण, ध्यात्मिकता परमात्मा का प्रमाण बरता है। ध्यात्मिकता में शब्द तत्त्व की भावना में यथात्मिक भावित तत्त्व ही जानी है और साधन मगार में ध्यात्म का दृश्य दृश्य और द्रष्टा रूप में स्वता हुआ है कि विद्यमाना निव ही है, मैं ही सब हूँ की भावना में सांगोसारि में समाधि मुक्त का प्राप्त बरता है।

ईश्वर उस ऐश्वर्य और शांत की परमात्मा है। ईश्वर प्रणिधान में ही प्राप्यात्मिक भूमिता की निधि जानी है। प्रणिधान में प्राप्त तत्त्वानात्मिक समाधि में साधन-ध्यामा निवस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। यही निव रूप गुरु का ध्यात्म महत्त्व माना गया है।

गुरु का महत्त्व ध्यात्म सम्प्रदाया में भी भावित रहा है किन्तु शवयोग का ध्यामी विषयता है। यही निव का ही ध्यात्मिक गुरु शवयोग और गुरु माना गया है। साधन का साधना का प्रथम भूमिका में ही-साधन गुरु का ध्यात्मिकता रहती है चित्तवृत्तिया का निरोध होने पर आत्मस्थ गुरु निव ही उगार उपगार सांगोसारि एवं ध्यानरूपी तम का विनाश करत है। इनमें ध्यात्म सम्प्रदाय स्थापित करना ही शवयोग की विशिष्टता है। इसका प्रतिपादन शब्द ध्यामा में ध्यान प्रकार से हुआ है। तत्रा में गुरु का पद सर्वोच्च स्वीकार किया गया है। ललिता सहस्र नाम के गुरुमण्डलरूपिणी और गुरुप्रिया में शिव को गुरु बतलाया गया है। निर्वाण तत्र के अनुसार शिव गुरु हैं परमगुरु परमपत्नी गुरु एवं परात्पर गुरु शिव के अर्थ हैं।

परमगुरु शिव शिरस्थ सहस्रदलकमल कणिका में निवास करते हैं।^१

सुषुम्ना द्वारा विभिन्न ध्यामा का भेदन कर चन्द्रमण्डल में महत्त्व सवित सुधारस धान से ध्यान-दोमल हा इनके ध्यान से जीव अमरता प्राप्त करता है। तत्रा-विक गुरु शिव के समान शिवतत्त्व का ज्ञान कराने वाल लौकिक गुरु का महत्त्व भी कम नहीं माना गया है। किन्तु यह बात विशेष नहीं है यह बात ध्यात्म सम्प्रदायो में भी स्वीकार की गयी है। भक्ति और साधना के क्षेत्र में गुरु का अत्यन्त अधिक महत्त्व है वीक्षा गुरु के बिना हो नहीं सकती। शवयोग के आधार दृष्टयोग की त्रिया

१ शिर पदमे महादेवस्तथैव परमो गुरु

तत्समो नास्ति देवेश पूज्यो हि भुवनत्रय

तदश चित्तयेदेवि बाह मे गुरु चतुष्टयम् ॥ —मेरु तत्र ।

प्रक्रिया मन्त्रयाग के मन्त्र और लययोग अथवा ध्यान योग या कुण्डलिनी योग के ध्यान आदि का ज्ञान गुरु से प्राप्त भीष्मा द्वारा ही सम्भव है ।

शवयोग मन्त्रप्रदाय मौनिक रूप से पतञ्जलि के योग शास्त्र के अन्तर्गत है ।

पातञ्जल योग दर्शन में कहा गया है कि बहिरंग साधन यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार की सहायता से अन्तरंग साधना धारणा ध्यान और समाधि द्वारा चित्तवृत्ति रूपी चित्रा का वास्तविक स्वरूप प्राप्त होता है । पतञ्जलि के योग दर्शन के चार पाद—समाधि साधन विभूति और केवल्य माने हैं । समाधि पाद तीन मूलो—यागश्चित्तवृत्तिनिरोध, तद्वाद्रष्टु स्वरूपेडवस्थानम् वृत्तिसाहचर्यमितरत्र आदि की विस्तृत व्याख्या है ।^१ साधन पाद में विक्षिप्त चित्तवाले मध्यम अधिकारियों के लिए योग का साधन बतलाया गया है । योग के अंगों के अनुष्ठान से अशुद्धि के क्षय होने पर ज्ञान की दीप्ति विवेकस्थातिपयत्त बढ़ जाती है । इस भाग में याग के अंगों के अनुसरण उपादेय बतलाया गया है ।^२ ध्यान धारणा समाधि तीनों मिलकर मयम कहलाते हैं । ये सबीज समाधि के अन्तरंग साधन हैं । इनके विनियोग में नाना प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । इसी के द्वारा वरगम्य होने पर, दाया का बीज क्षय होने पर केवल्य प्राप्त होता है ।^३ इनके अनुसार चित्ति शक्ति का अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना केवल्य है ।^४ शक्ति और शिव की समरस अवस्था का, पिण्डब्रह्माण्डवय अथवा परमकाम्य केवल्य अवस्था वाली सहज समाधि माना है ।

इसमें आसन, प्राणायाम और मुद्राओं के माध्यम से, कुण्डलिनी द्वारा पटचक्र भेदन कर सहस्रदल कमल तक पहुँचाने की क्रिया का प्राधान्य है । इस क्रिया की तुलना चीटी के वृक्ष पर चढ़ने की प्रक्रिया से की गयी है इसी को पिपीनक याग भी कहा गया है इसका अर्थ कुण्डलिनी की पिण्ड में ब्रह्माण्ड तक की यात्रा है । इस अवस्था के पश्चात् साधारण स्थिति से ऊपर उठकर शून्य गगन में विवरण करने पर परमानन्दस्वात्मन की अवस्था में यागी का शरीर

१ पातञ्जल योग प्रदीप—पृ० १२८ १२९ ।

२ पातञ्जल योग प्रदीप—पृ० १३२ ।

३ तमरागयादपि दोष बीजक्षये केवल्यम् ॥

— पातञ्जलयोग प्रदीप—पृ० १३२ ।

४ पुरुषायशून्यानां प्रतिप्रसव केवल्यम् ।

स्वरूपप्रतिष्ठा या चित्ति शक्तेरिति— ।

के 'पिण्ड भाग स बार्ह मतनव गहा रहता । उमरी गुरनि' नव व घण्टम
ममत म विचरण करन हुग बनान स हारर ऊपर चढ़ती है घोर मवर
गुफा म प्रविष्ट हुती है । तन्तर नमन व घमर' नगरी या घमर लोक
पहुँचती है । जोवात्मा परमात्मा के मानिध्य घोर मानासय निवास व धान
का निरंतर पान करता है इसी का विह्वल अवस्था ध्यान याग कहा है ।

इस प्रकार शैव याग साधना हठयोग म प्रारम्भ हारर नमन मत्र याग तय
याग द्वारा राजयोग अवस्था शैवयाग की प्राप्तिपर भूमि का प्राप्त करती
है । मत्रयाग की मत्र साधना अज्ञात अज्ञात का हानि घनत्व है तथा
इसम तययाग की नाद विन्तु सय साधना अवस्था बुद्धिनिर्वाण या शिवशक्ति की
सम्मानावस्था का प्रतिपादन भी दृष्टिगोचर होता है । न साधनाया व
उपरान ही राजयोग और राजाधिराजयोग का सम्पन्न सम्भव माना गया है ।
राजाधिराज याग की अवस्था म यागा तबत्र आत्मनन करता है तथा बाधन
और मोन स रहित हो मद्मत्त अवस्था की प्राप्त कर अन्तमुखी दृष्टि स
निरतिशय सुख की प्राप्त करता है ।

अत यह कहना अत्युक्तिपूर्ण न होगा कि योग के विभिन्न पात्र रूप
प्रकारों पर आधारित परम्परा निर्वाध रूप स निरंतर प्रवाहित गती रही तथा
शैव उपासका न शिव की आभ्यन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकार की पूजा म
इसका प्राधान्य दिया है । शैव साहित्य म इसका प्रभाव की गम्भीरता के समान
शैवतर साहित्य म भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है । यह प्रभाव प्राय
विषेयात्मक और निषेयात्मक भेद से दो प्रकार का है । मध्यकालीन साहित्य
इस बात का पुष्ट प्रमाण है कि तत्कालीन धार्मिक साधनामा और उनके
साहित्य पर शिव और शैव श्रम अर्थात् चिंतन और याग का व्यापक
प्रभाव था ।

(ग) शैव भक्ति

भक्ति की समीचीन विवेचना व लिए उनके तीन पक्ष—उपासक
उपास्य और उपासना को देखना आवश्यक है । उसका प्रमुख पक्ष उपासक है
जो स्वीय भावना और आचार से उपास्य को मुग्ध हो नहीं करन उसके साथ
गहन सानिध्य प्राप्त कर ऐवयानुभव भी करता है ।

उपासक

उपासक परमात्मा म अनुराग छोड़ा गया सुख एवं आनन्द का धनु

भव करता हुआ स्वराट है (परमात्मस्वरूप) हा जाता है ।^१ वह प्रपन्न है । प्रपत्ति को अंगीकार करता है वह सब धर्मों का त्याग कर भगवान की शरण में जाता है^२ वही मागवन् है । इस दशा को प्राप्त कर वह निश्चिन्त हो जाता है । अविषेकी पुरुष की स्थूल शरीर में आसक्ति के समान ही भक्त (उपासक) भगवान में आसक्त रहता है । अतएव उसको तमय भी कहा जाता है ।^३ वह भगवान के ध्यान में सत्त्व पुलकित रहता है । उसके नेत्रों में आनन्दार्द्र प्रवाहित होने रहते हैं । उसने अमृतत्व से ही कुल और पृथ्वी पवित्र हाती है ।^४ उपासक भक्ति को पराकाष्ठा को प्राप्त कर भगवान में आसक्त हो जाता है । उससे तीथ सुतीथ कम सुकम और शास्त्र सत् शास्त्र होते हैं ।^५ ऐसे उपासक को देखकर पितृगण प्रमुदित होते हैं देवता नाचने लगते हैं और पृथ्वी सनाथ हो जाती है ।^६ उपामका के लक्षणों का भी शास्त्रों में उल्लेख प्राप्त होता है ।

सच्चा उपासक काम, क्रोध अहंकार और विश्व के प्रपन्नो से तटस्थ रहकर, विश्वमान को एक दृष्टि से देखता है । उसकी ममता उपासक के परमात्मा के अतिरिक्त और किसी में नहीं रहती । निस्पृहता लक्षण के कारण वह न मान प्रतिष्ठा का भूखा रहता है और न लोक को रिझाने की चेष्टा करता है । उसका लक्षण हेतु-रहित परोपकार-व्रत है । भक्त के, भगवद् जन से प्रीति, भगवान के विरह की अनुभूति, भगवान की महिमा का वर्णन, सब में भगवद्भाव होना आदि लक्षण

- १ आत्मेवेद सवमिति स वा एव एव पश्य नेव
भवान एव विजान मातमरतिरात्मकीद आत्ममिषुन
आत्मानं स स्वराह भवति ।

—छांदोग्योपनिषद्, ७।२।२ ।

- २ लोकहानी चित्तान् कार्या निवेदितारत्मलोकवेदत्वात्

—नारद-भक्ति सूत्र, ६१ ।

- ३ तमया ” —नारद—भक्ति सूत्र ७० ।

- ४ षण्ठाक्षरोपरमाचक्षुभि परस्पर लपमाना

पावयति कुलानि पृथिवीं च ।

—वही ६८ ।

- ५ तीर्थोक्तवन्ति तीर्थानि शुरुर्भोक्तवन्ति

कर्माणि सन्ध्यास्त्रीकुवन्ति शास्त्राणि ।

—नारद-भक्ति-सूत्र ६६ ।

- ६ मोदते पित्तरो नृत्यन्ति देवता सनाया चेय भुञ्जन्ति । —वही, ७१ ।

का विवरण प्रायः सभी शास्त्र कथा में प्राप्त होता है।^१ शिवपुराण में उपासक के पचास लक्षण बताये गये हैं—शिव भक्तों के प्रति स्नेह शिव पूजा का अनुमोदन शिव पूजा में प्रशंसा जारीरित चलाय शिव कथा श्रवण कथा सुनने समय स्वर नम्र और भगा में विचार की उत्पत्ति आरम्भार स्मरण और मन्त्र शिवाश्रित जाया निवाह। इनमें युक्त मन्त्र भी विश्वामित्रादि धीमान् मुनि हैं, यही गायत्री और यजुर्वेद है।^२ यह माँ जाय नाम रोग द्वेषादि सत्तर रहता है। कविति य भक्ति का मयकर सिद्ध है। श्मान् कुसुम की कुसुम के माय इनके त्याग का भी विधान है।^३

उपासक भग्न गुणा से ही उपास्य के साधन्य का उपमान करना है।

ये तो उपासक के चार गुण हैं शिखी प्रभुस गुण अर्थात्, उपासक के गुण विशिष्टा अहिता सत्य शोध और दया है। ये भापम में एक दूसरे से आच्छादित हैं। अतएव एक का गहन अनुपासन से दूसरे का पावन स्वा ही मान लयता है। फिर भी प्रत्येक का अपना अपना स्वतन्त्र क्षेत्र है। इसीलिए उपासना के क्षेत्र में प्रत्येक का अपना मूल्य भी है।

ऋग्वेद का अर्थात् सूक्त में अर्थात् जो विशेष मन्त्र दिया गया है।^४

अर्थात् मे सत्यरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है।^५ यस्य अर्थात् देवत्व प्राप्ति तथा साक्षात् का प्रतिष्ठा सिद्ध होती है।^६

‘अर्थात् लभते ज्ञानम्’ कहकर भी इसका महत्त्व का प्रतिपादन हुआ है^७ ज्ञान और धाम के समान इसका भक्ति क्षेत्र में उद्भूत ऊँचा स्थान है। यही भक्ति ही आचारशिला है। इसका सम्बन्ध हृदय के परमाग्ज्वल सात्विक भाव प्रेम से है। यही जप तप यम नियम और ईश्वरपरायणता का

१ सम्मानबहुमान प्रीति विरहतरविचित्रिता

महिमरूपा तिनदय प्राण स्थान तदीयता सयनद-

भावाप्राप्ति कलमादीनि च स्मरणभ्या बाहुल्यात् ॥

—शाण्डिल्य भक्ति सूत्र ४४।

२ शिव पुराण-वायवीय संहिता अध्याय १०।

३ “दु सग सवमेय स्याज्य” नारद भक्ति सूत्र, ४३।

४ ऋग्वेद, १०।१५१।

५ यजुर्वेद, १६।३०।

६ तत्तिरोपोषनिषद ३।१२।३।

७ गोना ४।३६

मूल आधार ह । इसीमे विश्वास और ध्य प्राप्त हाता ह भनेक गुणा की अभिव्यक्ति होनी ह और मन मे स्थिरता आती ह ।

विश्वास का सम्बन्ध अस्तित्वता से ह । भक्त का अनिवार्य गुण ईश्वर और शास्त्रा के प्रति विश्वास ह । “भगवान हैं, सबव्यापी हैं, सर्वेश्वर हैं दीन बन्धु हैं और सदा सबदा विराजमान हैं”— आदि विश्वास उसके त्रिविध ताप को दूर करना ह । ‘मशयात्मा विनश्यति’ अर्थात् मशयात्मा का पतन होना है । अतएव विश्वास भक्त के चरित्र का आभूषण ह । भगवान के अस्तित्व और उनके प्रभाव तथा गुणा पर विश्वास होने से मन स्वतः भगवान मे लग जाता ह ।

विश्वास के समान ही अहिंसा भक्त का आवश्यक गुण ह । शरीर मन और वाणी से किसी भी जीव का किसी प्रकार बनमान या भविष्य मे दुख का पहुँचाना अपितु सदा सबको सुखी बनाने की चेष्टा में लग रहना ही अहिंसा है यह उपास्य की कृति ह मान कर प्राणधारी के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार करना ही उपासक का वक्तव्य है । अहिंसा वक्ति उन विश्व के प्रति समदृष्टिकोण प्रदान करती ह । अहिंसा के लिए आवश्यक ह कि वाणी से ऐसे ही शब्दा का उच्चारण हो, जो सत्य, मधुर एवं हितकारी भी ह । अन सत्य भी उपासक का आवश्यक गुण ह ।

द्वेष, क्रूर निन्ना आदि भावा से बचाकर वाणी को अपने और दूसरे के हित की दृष्टि से सदा मधुरता और सत्य सित्त रखना ही सत्य साधक का गुण है । चन्द्रमा की चादनी प्रकाश के माध शोभलता प्रदायिनी भी ह, इसी प्रकार भक्त की वाणी भी सत्य और मधुर अर्थात् प्रकाशक और शांतिदायक होती ह । साधक की आंतरिक शुद्धि भी उसका प्रमुख गुण ह ।

उपासक के लिए बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार के शौच की आवश्यकता है । आन्तरिक अथवा भीतरी शौच में दम्भ द्वेष, अभिमान आसक्ति ईर्ष्या शोक, पापचित्तन व्यथ चित्तन आदि दोषा में मन को निवृत्त रखना आवश्यक है । प्रेम विनय धराय्य अद्वेष प्रसन्नता सन्निवन्तन और भगवद्-चित्तन ही मन को शुद्धि के एक मात्र उपाय हैं । इनके द्वारा शुद्ध होने पर ही मन भगवद्भक्ति की ओर अग्रसर होता है । शुद्ध मन का आभूषण दया है ।

दया भगवद्भक्त का आवश्यक गुण है । जिन क्रियाप्राप्त जीवा का महित होता हो, उन्हें दुख पहुँचता हा उनका त्याग आवश्यक

दया है। सबने दुख को दूर करन की चेष्टा दयाभिभूत प्राणी का ही काम है। यह भाव सभी जीवा के प्रति और सभी कालों में होना चाहिए।^१

भक्ति अपने उत्कृष्टरूप में प्रेमलक्षणा है जिसमें साधन और साध्य एक होने हैं। भक्ति का बीजाकुरण रत्नपूजा में होता है जिसमें विकास में उपासना का इतिहास भी सन्निहित है। कुछ विद्वानों का कहना है कि भक्ति अपने मूल रूप में अनाद्य स्रोत से उत्पन्न हुई। वह आर्यों को अनायों से मिली जो रत्न के पूजक होते थे। संहिताकालीन साहित्य के बाद का साहित्य तो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि रत्न या शिव की उपासना समस्त आर्यों में प्रचलित हो गई। पूजा का रूप उपासना में ले लिया। रत्न लोकप्रिय शिव के स्थान पर आगये। आगे चलकर धार्मिक एवं दार्शनिक विचारों की प्रगति होने पर भी आग्नि देव शिव की उपासना अथावत् लोकप्रिय बनी रही। अनेक सम्प्रदायों का गम में भी शिवभक्ति का मौलिक रूप चलता ही रहा। हा उपासकों के बाह्य साधनों में कुछ अंतर आ गया। इसी से अनेक सम्प्रदाय पृथक् पृथक् रूप में बढ़ते रहे।

शिव सम्प्रदायों में वीर शिव पाशुपत शुद्ध शिव काश्मीरी शिव मुख्य हैं।

शिव के रमेश्वर कालामुख कापालिक सम्प्रदाय भी प्रसिद्ध शिवोपासक हैं। उन सब सम्प्रदायों का उत्पन्न इस अभितोष के प्रथम अध्याय में किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त दार्शनिक आचार्य शंकर का अनुयायी दशनामी शिव कहलाते हैं। वीर शिव तथा पाशुपत सम्प्रदायों में अनेक उपसम्प्रदाय पाए जाते हैं।

वीर शिव सम्प्रदाय के अनुयायी लिंग धारण करने से लिंगायत भी कहलाते हैं। इसकी चार मुख्य श्रेणियाँ जगम शैलवन्त, वनजार तथा पञ्चमशानी हैं।^२ इसमें सभी वर्ग के व्यक्ति—महत्स्य, शांती सत्यासी अथवा बरागी पाए जाते हैं। समय व तपस्या की 'यूनाधिकता' के कारण सत्यासी भी चार प्रकार के माने गए हैं—शुटिचर बीढका हंस और परमहंस। इस मत में गुरुआ द्वारा प्रतिष्ठित विभिन्न सम्प्रदायों व उनके उप सगठनों की भी कमी नहीं है।^३

१. अहिंसा सत्यशौचदयास्तिवयादिचाग्निप्रियाणि परिपालनोपानि

—नारद भक्ति सूत्र, ७८।

२. भण्डारकर-अष्टविंशत एण्ड शक्तिम् एण्ड अदर माइनर रितीजस,
पृ० १६६।

३. एच० एच० विल्सन—रितीजन् आण्ड डी हिटून्स, पृ० १६३-२८५।

वीर शव के समान ही पाशुपत शवा में मिश्र मिश्र गुणों द्वारा प्रवर्तित अनन्त सम्प्रदाय हैं। पाशुपत, कालामुख और कापालिक पाशुपत शवों सम्प्रदाय गारखनाथ व द्वारा विकसित सम्प्रदाय में मिल गए। के उपभेद अन गारखनाथ द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदाय के अनुयायी भी शव हैं। उक्त सम्प्रदायों के चिह्न उनमें किसी न किसी रूप में आज भी विद्यमान हैं। गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदाय बारह मुख्य शाखाओं में विभक्त है जा—सतनाथी, धमनाथी रामपथी नटेश्वरी कट्टी, कपिलानी वरागी, नाननाथी आश्वपथी, पागलपथी बज्रपथी और गगनाथी नाम से प्रसिद्ध हैं।^१ इन सभी गारखपथियों को बारहपथी नाम से भी धर्महित किया गया है। इनके अनिरिक्त हाडों मरग कायिकनाथी पागलनाथी उदयनाथी, फीलनाथी चपटनाथी गनी या गाहिणीनाथी पापथी, निरजननाथी अमर नाथी कुभीदासी तारकनाथी आपापथी भृगनाथी आदि सम्प्रदायों के उपासक भी शव हैं। पुरी व दण्डघारण करने वाले यागी लकुलीश शव हैं।^२

सत्नाथी शाखा के गोरखपथी कनफटा यागिया का शव पथों में प्रमुख स्थान है। य शिव के कट्टर उपासक हैं और अपने का पाशुपत कहते हैं। धमनाथ और लक्ष्मणनाथ के अनुयायी शव हैं। लक्ष्मणनाथी पथ की दो उपशाखाएँ—नटेश्वरी और दरिया हैं। रावल या नागनाथी भी शव उपासक माने गए हैं। कपिलानी और कालबलिया भी कनफट शवा से सम्बद्ध हैं।^३ शिव की उपासना करने के कारण ओषध अथवा सरभग सम्प्रदाय व साधु भी शव हैं।^४ शव साधुओं का एक विशिष्ट सम्प्रदाय ऊर्ध्वबाहु है। इनके समान ही आकाश मुक्ती, सुखरास ह्वास और उखरास, नरवी तथा नागा भी शवापासक हैं।^५

वीर शव और पाशुपत सम्प्रदाय के उपसम्प्रदायों की भांति शुद्ध शव और काश्मीरी शवा में बाह्याढम्बर न होने से उपभेद नहीं शुद्ध शव तथा पाए जाते हैं। इनमें ज्ञान भक्ति और योग समन्वित साधना काश्मीरी शव का ही महत्व है।

१ हजारों प्रसाद द्विवेदी—नाथ सम्प्रदाय पृ० १०।

२ वही, पृ० १३।

३ नरेन्द्रसिंह—नाथसिद्ध एक विवेचन, पृ० ३६।

४ डा० धर्मेंद्र ब्रह्मचारी—सतमन का सरभग सम्प्रदाय, पृ० २५।

५ एच० एच० बिस्सन—रितोजन आठ दो हिंदू पृ० १६३, २८५।

मध्यवर्ती हिन्दी-बर्तमान पर जयमा का प्रसार

गोरगनाथ व ममा गवर भी चार प्रमुख जन सम्प्रदायों व प्रवक्तों
 हैं जो जयमा का प्रकार हैं—एन्टी मयागी परमहंस तथा
 ब्रह्मचारी। इन प्रमुख विषय पदमया एकात्मता गुणवर
 तथा प्राण माने गए हैं इनके इस शिष्ट—तीर्थ, आश्रम
 रूप में मयागी कहना है और उन अनुयायी दगागी समाधी का
 मान है।^१

उपयुक्त जय सम्प्रदायों का मया दृष्ट यह करना अनुचित न होगा कि
 शिव व उपासक और उपासना द्वारा प्रतिष्ठित मत व अनुयायियों की संख्या
 कभी कम नहीं रही है। य समस्त भारत में पाए जाते हैं।

गोरगनाथ योगी दशनाथ व बनफटे दीक्षी भारत व उत्तरी भाग में
 मध्यप्रदेश गुजरात मराठवाड़ा पंजाब तथा व मदान में तथा

शशिपासकों का नवान में प्राण हान है। इनकी अनुनामी जाया जिसका
 प्रसार मुख्य स्थान पुरी है व अनुयायी वानेश्वर करनाल और
 कुरुक्षेत्र में पाए जाते हैं।^२ धमनाथी सम्प्रदाय व अनुयायी

गोदावरी व तट पर और गुजरात में मिलते हैं।^३ दरियायची शिव उत्तरी भारत
 तथा पंजाब में बाहाट बवेटा आदि में पाए जाते हैं। इनका प्रमुख स्थान

उन्नाव है।^४ नटेश्वरी पथी कुरासान कानुल, जनालागाद तथा पंजाब में पाए
 जाते हैं।^५ बरागी साधु मध्यभारत मानवा तथा अजमेर में मिलते हैं। बरार

के अवधूत बनफटे प्रसिद्ध है। निजाम हैराबाद में गारलनाथियों की दो
 शाखाएं देवर और रावल पाई जाती हैं। पूर्वोत्तर को मस्या एव
 एकादशी जातिर्या शशिपासक हैं। मस्या योगी मथुरा वृन्दावन बनारस

काया मन और अघ्यात्म व आधार से उपासक की तीन भूमि
 काया पर प्रतिष्ठित कर सकते हैं। इन पर उपासका के स्तर भी

१ एव० एव० विलसन-रिलीजन आफ दी हिन्दू, पृ० १६३ २८४।

२ शिव गोरगनाथ एव दी बनफटा योगीज पृ० ६३।

३ यही, पृ० ६४।

४ यही पृ० ६५।

५ यही पृ० ३६।

६ यही, पृ० ५५।

उपासना की भिन्न होते हैं इनमें विचरण करता हुआ उपासक एक दूसरे अनेक भूमिकाओं से उच्चतर होता है। उपासक के लिए शक्ति के विविध पर उपासक प्रकारों में भूमिकाओं का महत्त्व पूर्ण स्थान है। ये उपासक का उपास्य व समीप पहुँचाने वाली सीढ़ियाँ हैं। एक के अनंतर दूसरे सोपान पर अविच्छिन्न होता हुआ भक्त भक्ति व चरमोत्कर्ष को प्राप्त करता है। ये भूमिकाएँ—वायिक, मानसिक और आध्यात्मिक भेद से तीन कहा जा सकती हैं। वायिक और मानसिक स्तर पर पुष्ट विषय और अनुभूति ही भक्ति रस में परिणत होकर अनुलित आनन्द प्रदान करती है। वायिक भूमिका का अनुभूति के उद्भव पापण और अभिव्यजन में अनुपम महवाग रहता है।

वायिक भूमिका से उपासक की वेपभूषा आभूषण, अथ चिह्न आचार विवचनीय हैं। 'द्रव्यं ब्रह्म व भवति' उक्ति के अनुसार साधना की एकरसता में उपासक इष्टदेव के अनुरूप हो जाता है। इष्टदेव का स्वरूप उसकी वेश-भूषा उपासक के आधार बन जाते हैं।

प्रत्येक शिव सम्प्रदाय की वेशभूषा आभूषण और सज्जा में अपनी विशेषता है। फिर भी इनमें समानता इतनी अधिक है कि साधारणतः भिन्नता प्राप्त कर लेना आसान नहीं। साधारणतः शिवयागी कमर के चारों ओर एक काली भेड़ की ऊँट से बना हुआ रस्सा लपेटते हैं इसीसे वे अपना कन्विक्शन बाधते हैं। इसे भरवन् लंगोट नाम कहते हैं। इसके अतिरिक्त अधिकांश शिव सार शरीर पर कुछ भी धारण नहीं करते। यह रस्सा मोटाई में एक इंच या उसमें कुछ अधिक ही होता है जिसके एक सिरे पर काज व दूसरे पर 'मदन' होता है। इसे भाग की तरफ बाधा जाता है इस रस्स का हाल मतलब भी कहा जाता है।^१ कुछ यागी गेरुआ चोला भी पहिनते हैं—इनकी मायता है कि शिव ने ही इस रंग का वस्त्र पहनने का आदेश दिया था। कुछ योगी बहुधा सफेद पोशाक भी पहिनते हैं साधारणतः इनमें से कुछ मिर पर सफेद पगड़ी भी बाधते हैं। सुखरास साधु टापी तथा घाघरे के समान एक वस्त्र पहिनते हैं, आकाशमुखी साधु रंगीन वस्त्र पहनने हैं मतनाथी सम्प्रदाय के साधु नाना

उपासकों की वेशभूषा के साथ ही उनका आचार विचार-तत्त्व भी विवेचनीय है।

भारतीय उपासना और आचार में गहन सम्बन्ध माना गया है। इसका

आदर्श ऋग्वेद, उपनिषद् और सूत्रों में भी है। स्मृतियों

उपासक-आचार के अनुसार आचार समस्त उपासना का परम ग्राहक मूल तत्त्व ही है।^१ आचारवान् हाकर उपासक सम्पूर्ण

कला का अधिकारी हो सकता है। सामान्यतः आचार के दो भाग हैं—साधारण आचार और शिष्टाचार। यह वर्गीकरण केवल सम्पादन विधि की सरलता के आधार पर किया गया है। साधारण आचार में दैनिक काम, व्यवहारिक नियम एवं आध्यात्मिक वृत्तों को सुव्यवस्थित करने वाला आचरण सम्मिलित है। शिष्टाचार इसके भाग की वस्तु है। शिष्टाचार सेवी धमवती सद्व्यवहार वेदानुकूल भाग का अनुसरण करता है। प्रायः सभी आचार की महत्ता के साथ उसकी विशिष्टता भी रहती है। इस विशिष्टता का हेतु उनका उपास्य है।

शिव के माय उपास्य शिव हैं उनमें शिव के विभिन्न स्वरूपों की प्रायः भिन्न रूप में पूजा होती है। कनकपट्ट योगियों का विशेष सम्प्रदाय लिंग के माय साधो की भी पूजा करता है। बनारस में नागकुंआ है जिसमें टेढ़ी—मेढ़ी सीढ़ियाँ हैं। उसमें तीन परणधारी सप की प्रतिमा है तथा आगन में लिंग के चारों ओर साप लिपटा हुआ है। यहाँ दाना की पूजा होती है, इसी प्रकार बाराणसी में शिव की पूजा नागेश्वर के रूप में तथा मध्यप्रदेश व हिमालय में रत्नेश्वर धर्मानु साधो व देवता के रूप में होती है।^२ कहने का तात्पर्य यह है कि शिव ही शिवों के प्रधान देव हैं तथा उनकी उपासना आचार-विचार का प्रमुख आधार है। उपासना के स्वरूप पर ही साधारण आचरण और शिष्टाचार आधारित हैं। शुद्ध शिवों तथा काश्मीरी शिवोपासकों में ब्राह्म आडम्बर नहीं मिलते। इनके नित्य आचार विचार प्रायः अथ शिव सम्प्रदायों के समान ही हैं। वीर शिवों में कुछ विशेष आचरण की मायता है।

वीर शिव सम्प्रदाय में सामाजिक व धार्मिक जीवन में समानता तथा भ्रष्टाचार की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें वीर शिवोपासकों के वर्णाश्रम धर्म का पूर्ण रूप के खण्डन किया गया है वर्ण भ्रष्टाचार और जाति के कारण समाज में ध्वनि व्यक्ति के बीच किसी भी प्रकार के भेद की स्वीकार नहीं किया गया

१ 'सर्वस्य तपसो मूलमाचार जगद् परम', मनु० १।१०।

२ गोरखनाथ एण्ड बी कनकपट्ट योगीश, पृ० १३३-१३४।

गुरु प्रदत्त त्रिगुण की तीव्र क्षेत्र समभवत्तु भुवि के लिए साधना करना इस मत में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मन्दिर में त्रिगुण या मूर्ति की पूजा करना उसका भाग्य नहीं। य नोम त्रिगुण गायत्री का भी जाप करते हैं, जिसमें प्रथम दो पङ्क्तियाँ ब्राह्मण गायत्री की तरह होती हैं और अन्त में 'तन त्रिगुण प्रचो न्याम' होना है।^१

वीर शैव के आचार क्षेत्र में जीवात्मा की शुद्धि के लिए अष्टावरण और पञ्चाचार का भी महत्त्व है।

अष्टावरण—शिवकथ प्राप्त करने के सहायक तत्त्वों का अष्टावरण कहा गया है। वे आठ भाग गये हैं—त्रिगुण, जगम, पादोदक-प्रसाध, विमूर्ति, क्लेश और मन्त्र।

त्रिगुण—प्रमुख अष्टावरण त्रिगुण है। त्रिगुण परमतत्त्व, सच्चिदानन्द स्वरूप शिव से है। त्रिगुण तीन प्रकार के—भाव, प्राण और इष्ट माने गये हैं। दीक्षा देते समय गुरु इन तीनों की स्थापना कारण, सूक्ष्म और स्थूल शरीर में करता है। भक्त इष्ट त्रिगुण को बाण हाथ में रख कर उसकी पूजा करता है जिसमें प्राण त्रिगुण का ज्ञान प्राप्त करता है और अन्त में भाव त्रिगुण में अर्थात् परतत्त्व में अपना स्वरूप देखता है। त्रिगुण के पञ्चाक्षर शिव सम्प्रदाय में गुरु का स्थान माना है।^२

गुरु—दूसरा अष्टावरण गुरु है। गुरु तीन प्रकार के माने गए हैं—दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु और भोग गुरु। दीक्षा गुरु ही शिष्य का दीक्षा देता है। गुरु जीव को भक्ति में लगाता है उसे पाप से बचाता है और उसकी रक्षा करता है। गुरु के समान ही वीर शैव में जगम पूर्य है।

जगम—जगम जीव-मुक्त है। भक्ता का आध्यात्मिक साधना में सहायता देते हैं। इनके तीन प्रकार माने गए हैं—स्थिर जगम, चर जगम और पर जगम।^३

१ फकुहर—आउटलाइंस आफ दी रिलिजियस लिटेरेचर आफ इण्डिया, पृ० २६१।

२ डा० हिरण्यमय—हिंदी और बंगाल में भक्ति आन्दोलन का तुलनात्मक अध्ययन, पृ० १०६।

३ डा० फकुहर—आउट लाइंस आफ दी रिलिजियस लिटेरेचर आफ इण्डिया, पृ० २६१।

मन्त्रापीत शिरी-वर्तिता पर नैवम का प्रभाव

पारोक्ष-धर्म सन्तानमग्न पात्रोक्त है। गुण धीर जगम व पर धाय
हृत्पाति को पात्रान्न कहा है। यह त्रिगुणात्मक मन ध्यान म गन्धक होता है
यह सभी तीनों का प्रभाव है। इगम म मन धीर मान का शुद्धि होती है।

प्रताद-जि य व तिस को शुद्धि गुण या जगम व जिग प्रमाण मदन
मे होती है। यह पात्रको सन्तानमग्न माना जाता है। जगम कम मन्त्रार का
मान होता है।

त्रिगुण जगम पात्रान्न धीर प्रमाण व मन्त्र व ममान हा
विभूति १ मन्त्रा १ धीर मन १ का मन्त्र है। सन्तानमग्न व ममान हा शय
मन्त्रि म पचाचार का मन्त्र है।

जाया के अनिव पत्र धीर त्रिगुण कम म मन्त्रापित पात्र धाचार
(सन्तानमग्न गन्धक शिवाचार शिवाचार तिगाचार)

पचाचार

को पचाचार बना गया है। १५ पचाचार-शुद्ध नैतिन
जीवन बिनाना मन्त्राचार है। सत्य एवं धर्म की रक्षा

करना गुणाचार पूजा पाठ ध्यान वृत्त ध्यानि नियम स करना नित्याचार
लिंग धारिया को साक्षात् शिव सम्भ कर आनन्द देना शिवाचार तथा बड़ी
निष्ठा व साथ त्रिगुणात्मक करव प्रतिदिन नियम स उसकी पूजा करना तिगा
चार कहलाता है। १६ गार्ग्यपथी शत्रु की भी कुछ धरणी बिनापताण मिलती है।
इनका आचार का दो काटिया म रख सकते हैं-प्रसामाय आचार और सामाय
आचार जिसे रहनी भी कहते हैं।

कणमुद्रा पहिना बनकटे शय योगिया का प्रसामाय आचार है। यह
उनका वश का अनिनाय शय है उनका कारण उनका प्रमुख
आचार है। यदि सयोगवश एव मुद्रा हट जाती है तो योगी
कपटे धरवा सीम की मुद्रा पहनकर ही भोजन कर सकता
है। मुद्रा के हटने पर वह भोजन साधियों से बात भी नहीं कर

गौरवपथी उपा

सन्तो के प्रता

माय आचार

१ देखिए प्रस्तुत निबन्ध पृ० १३३।

२ वही पृ० १३४।

३ वही पृ० ६३।

४ डा० हिरण्य-हिंदी और कन्नड में भक्ति आ दोहन का तुलनात्मक

५ वही पृ० १०८।
अध्ययन पृ० १०८।

मक्ता ।^१ इसी प्रकार प्रातः व सध्या काल की आराधना के पहले तथा भोजन व पूव जनक म बधा मिगीनाद वजाना अनिवार्य माना गया है ।

रहनी—गोरखपथी शवा म आचार को प्रायः रहनी शब्द से द्योतित किया गया है । 'रहनी' व अनेकानेक नियमा म सत्य और अहिंसा का स्थान बहुत ऊँचा है । इनम मात्रक द्रव्या का सवन वर्जित है^२ बाह्य आहार सम्बन्धी समस्त विश्रुतमा और पूजा विधानों का खण्डन किया गया है तथा ज्ञान का प्रधानता मिली है । इस प्रकार इन शव साधुओं म ब्रह्मचर्य सदाचार और नतिकता का पूरा पूरा समादर हुआ है तथा व्यक्तिक आत्मश जीवन की पूरी प्रतिष्ठा हुई है । ऐसा ही महत्त्व शवा म सस्कार का है ।

गारवनाथा शव सम्प्रदाया म मनुष्य का, मयाम ग्रहण करने से पूव, पुलिस धाने म जाकर सिद्ध करना होता है कि वह अपराधी दीक्षा सस्कार नहीं है तथा वह स्वेच्छा से योगी बन रहा है । याग सम्प्रदाय म उसका सस्कार क्रमशः दो सोपानों पर निर्भर करता है । प्रथम सोपान म वह माधारण शिष्य रहता है तथा उसके नतिक सस्कारा पर ही बल दिया जाता है । इसके बाद ही वह दूसरे सापान पर पहुँचते पूर्णत्व का प्राप्त करता है । उसके कान फाड़न व सस्कार के बाद वह सम्प्रदाय का पूर्ण सदस्य माना जाता है । दीक्षा सस्कार के लिए प्रायः पीप माघ फाल्गुन आदि महीन अशुभ मान जाते हैं ।^३

वह न का अभिप्राय यह है कि उपासक कायिक भूमिका पर विचरण करता हुआ अनेक प्रकार से भगवद्भक्ति का आनन्द लाम करता है । उसका हृदय ससार से विरक्त हो जाता है बुद्धि श्रद्धा के चरणों म स्थित हो जाती है और कर्मों का प्रवाह स्वतः सत्त्वम की ओर प्रवाहमान होता है । आत्मैक्यपापीन अथान् आत्मरूप से ही आत्मा का उपासना की सामग्री प्राप्त करता है । शुद्ध आधरण के परिणामस्वरूप उसका शुद्ध अन्तःकरण विभाजित आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर शोक रहित हो जाता है । बन्धुत धार्मिक आधार पर व्यक्तित्व का विकास ही प्रधान है जो मानसिक और भावनात्मक विकास का प्रथम सापान है । अतः यह कहना अनुचित न होगा कि वैश्वभूषा खानपान और आचार विचार से पुष्ट व्यक्तित्व ही उपासक की उपर्युक्त दूसरी भूमिका (मानसिक भूमिका) का अवलम्ब है ।

१ त्रिगुप्त-गोरखनाथ एण्ड बनफटा योगीज, पृ० १८ ।

२ डा० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी-सतमत का सरभग सम्प्रदाय प० १०८ ११० ।

३ त्रिगुप्त-गोरखनाथ एण्ड दो बनफटा योगीज पृ० २७ ।

सांसारिक भूमिका में उपायक का एक मात्र ध्येय जन्म मृत्यु तथा संसार चक्र के भेद दृष्टिरूपी मूला अज्ञान का नाश एवं ज्ञान साधना शब्दोपासकों की रह जाता । आचारवान् पुरुष ही शास्त्र के रहस्य को मानसिक भूमिका ग्रहण कर सकता है । शास्त्र-साधन निर्धारण के लिए युक्ति तब और भास्था अनिवार्य है । निरन्तर अध्ययन मनन और चिंतन तथा अनुसंग आदि मानसिक परिपुष्टता के लिए आवश्यक मान गये हैं । सामान्यतः ज्ञान साधना रूपी वक्ष के लिए अक्ष बीज रूप में विद्यमान रहते हैं । तो भी इनका विकास प्रमत्त होता है । यह विकास क्रम ध्वनि, मनन निदिध्यासन और अखण्ड ब्रह्माकार-मपरालम्ब-वृत्ति के द्वारा तुल्यतुल्य आत्मदर्शन आदि क्रम में माना गया है । इनमें यह प्रथम तीन की शम की अवस्था और चतुर्थ की साक्षात्कार की अवस्था कहा गया है ।^१ इस प्रकार ब्रह्मरूपी परमाय सत्य की सिद्धि के लिए अनेक उपयोगी युक्तियों का दृष्टान्त सहित निरूपण एक समाधान इसी भूमिका पर सम्पन्न होता है ।

मानसिक भूमिका पर विचरणा के रत्ना हुआ साधक, हृदय की भगवद् धाम बनाने के लिए विषया शक्ति और विषय दोनों का त्याग करता है । वह अखण्ड रूप में भगवान् का प्रेमपूर्वक चिंतन और भगवद्भजन करता है । भक्ति शास्त्रों में भक्त की ज्ञानावस्था का अनन्त वर्णन प्राप्त होता है । जानामुल ज्ञानासा ही प्रमत्त भक्ति के मधुर रस में परिणत होती है । ब्रह्म विद् जानियों की महिमा के वर्णन में उपनिषद् साहित्य व्याप्लावित है । बृहदारण्यक उपनिषद् में कहा गया है कि 'ब्रह्मवित् की महिमा ब्रह्म' के समान नित्य है । यन्निर्गुण अथवा ब्रह्म में नित्य श्रद्धा रखने वाला शम, दम नितिक्षा उपरति तथा समाधान रूप-सम्पत्ति से युक्त होकर अपने अंत करण (बुद्धि) में आत्मसाक्षात्कार करता है । सम्पूर्ण संसार का अपना रूप जानता है ।^२ साधक आत्मा को अवश्रब्ध तथा परमानन्द स्वरूप मानकर आत्मा में ग्रीहामग्न रहता है । ब्रह्म में भिन्न संसार की मत्ता का निमग्न अभाव अनुभव करता है ।

उपासक के ज्ञान की यह चरमावस्था ही आध्यात्मिक भूमिका है । हम शब्दोपासकों की भूमिका का प्राप्त अन्त का चिंतन रूपी अमर अचंचल रूप में आध्यात्मिक भगवान् के चारु चरण कमलों में लगा रहता है । वह मत्त भूमिका भगवान् को छोड़कर कुछ नहीं जानता । यह जानने के लक्ष्य में

१ स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी नरस्यती-ज्ञान की सप्त भूमिकाएँ (मल्हार माच ५६) पृ० ७६६ ।

२ बृहदारण्यक उपनिषद् ४।४।२३ ।

बारबार भगवान में उनके चरणों की रति ही चाहता है। श्री शंकराचार्य जगत जननी से प्रार्थना करते हैं—

न मोक्षस्थाकादृक्षा चरविभववा छापि च न मे
न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुन ।
अतस्त्वा सयाचे जननि जनन यातु मम व
मृष्टानी च्छाणी शिव शिव भवानीति जयत ॥

देवी सम्पत्ति के गुण भक्त का ध्यान बन जाते हैं। भक्ति रूपी मूल का उत्पन्न होने पर प्रकाश रूप देवी सम्पत्ति स्वतः फल जाती है। भगवान का प्रेमपूर्वक चिंतन भक्त का धर्म और भगवान के गुण उसकी जीवनपद्धति बन जाते हैं। वह भगवान के माधुर्य को ही देखता है सुनता है।

इस प्रकार उपासक क्रमशः आत्मशुद्धि के पथ पर अग्रसर हो अपने चरमलक्ष्य को प्राप्त करता है। आत्मा विश्वात्मा की अनुभूति में विलीन हो जाती है। उपासक और उपास्य ऐक्यावस्था को प्राप्त होते हैं। उपासक उपास्यमय हो जाता है।

निष्कण्य रूप में यह कह सकते हैं कि शैवोपासक अनेक वर्षों में, आचरण की अनेक पद्धतियों में शिव की उपासना करते हैं। निष्कण्य शैव-उपासना में एक मात्र शिव ही उपास्य नहीं है। उनके परिवार के सदस्य भी शिव ही की भांति समाहित उपास्य हैं और तब और शिव के आभूषण वाहन स्थान आदि भी समान रूप से पूज्य बने हुए हैं। उसी से शिव भक्ति ने भारतीय साहित्य के अनेक रूपों विद्याओं आदि के निर्माण में भी योग दिया है। मध्यकालीन हिन्दी कविता भी शैव भक्ति के प्रभाव के सम्बन्ध में शैव मत के लिए कुछ कम आभारी नहीं है।

उपास्य

भक्ति के दूसरे अंग में उपास्य का स्थान है। शैवों के उपास्य देव शिव हैं जो सर्वातीत, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वशोक महेश्वर हैं। वसु-चित्त-आनन्दरूप परात्पर ब्रह्म एवं सर्वदा सर्वगत, अनन्त, विभु, नित्य निराकार और निगुण हैं। वे स्वरूपतः एक होते हुए भी रूप और शक्ति के बहिष्कृत से सम्पन्न हैं। वे पान स्वरूप, मायातीत हो कर भी अपने उपासकों का माह्न करते हैं। शिव का नाम, रूप गुण आदि भक्तों का परमाश्रय है।

नाम नामी तब पहुँचने का प्रयत्न मापन है। नाम से माध्य के गुण का परिचय मिलना है और साधक तद्गुण हो जाता है।
 नाम-नामी इसीलिए नाम व जाप का महत्व है। नाम की शून्यवृत्त सम्बन्ध बता गया है।^१

नाम का नामी ग पविष्ट सम्बन्ध है। नाम शब्द व्यक्तक और नामी (परमात्मा) व्यग्र्य है।^२ व्यक्तक व अभ्यास में व्यग्र्य की अभिव्यक्ति न हान से वह अविचित्र रहता है। नामा की महत्ता नाम के आधीन होती है। इसी से निगुण निराकार ब्रह्म के भिन्न भिन्न स्वरूप का ज्ञान होता है। नाम का सम्बन्ध नामी व नामों में है। इस प्रकार वस्तुतः नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। गीता में कहा गया है यन्नाम जपयन्तो ममि^३ अथा जप यज्ञ (नाम जप) स्वयं भगवान् ही है। इसी आधार पर अवोपासना से भी अपने उपास्य शिव की उनके गुण वम व आधार पर अपने नामा ॥ अभिहित किया है।

शिव मत के अनेक ग्रन्थों में शिव के अनेक नाम प्रचलित हैं। उनमें से शिव प्रमुख नाम है। ईशा तत्पुरुष अधोर वामदेव और शिव के नाम समोजात है।^४ उपास्य के नाम करण' का श्रेय उपासक और उनकी की है, वह भगवान् व रूप, गुण और रूप से विभोर हो, भीमांसा उनकी अनेक नामों से प्रलब्ध करता है। शिव व नामों का इतिहास भी उनकी अनेक श्रद्धाओं व गुणों का घातक है। समस्त जगत् व स्वामी होने के कारण शिव ईशान और निम्ति वम करने वाले को शुद्ध करने के कारण अधोर कहलाते हैं। उनकी स्थिति आत्मा में सम्य है, अतः ये तत्पुरुष और विकारी को नष्ट करने के कारण वामदेव तथा बालक के समान परम स्वच्छ शुद्ध और निर्विकार होने के कारण समोजात कहलाते हैं। ब्रह्मा स लवर स्थावर पयत्त सभी जीव मनु मान गए हैं, अतः उनकी अज्ञान से बचाने के कारण वे पशुपति कहलाते हैं।^५ शिव का एक नाम 'महामयक'

१ "नाम नामतः काल कराला" रामचरित मानस-बालकाण्ड, २६।३।

२ स्वामी करपात्री-नाम और नामी का अभेद, कल्याण अध ८, अध ७।

३ गीता-१०।२५।

४ शिवपुराण-शतब्रीह संहिता-अध्याय १।

५ य ईशे रो पशुपति पशूना चतुष्पदायुत मो द्विपदाम।

निष्क्रीत स यन्मिद मनयेतु रायस्पोषा यज्ञवान सद्यतात ॥

अथर्ववेद २।४६।१, ५।२४।१२, २२।११, ६।६।

भी है जो उपासका में काफी प्रिय रहा है।^१ लोकप्रियता दवता के रूप में प्रत्यक्ष शक्ति और देवत्व के उत्पन्न के कारण “महादेव” नाम से उनकी निरंतर उपासना होती रही है। सहस्रनाम नाम उनकी प्रभुता का द्योतक है।^२ प्रणव स्वरूप चन्द्रशेखर शिव महामाया, परमपवित्र और परमाराध्य हैं। उनको पुष्टिबधन भी कहा जाता है, जो पुष्टि पोषण और तदनुग्रह शक्ति का दायक है। शिव अशुभ का दूर कर मुक्ति प्रदान करते हैं। य नीलग्रीव नीलशिखरिण त्रयम्बक कृतिवासा गिरिज गिरिचर गिरिशय क्षेत्रपति और वल्लिह आदि अनेक नामों से भी अभिहित किये जाते हैं।^३

शिव के नामों का अर्थ यही नहीं हो गया है। विभिन्न गुणों के कारण उनका मृत्युजय^४ त्रिनेत्र कृतिवासा^५ पञ्चवक्त्र खण्डपरशु गंगाधर^६ महेश्वर, आदिनाथ कपाली पिनाकधारी^७ उमापति शम्भु और भूतेश^८ भी कहा गया है। य प्रथमाधिप, विष्णु,^९ पितामह^{१०} आदि नामों से भी विख्यात हैं। अमर

१ ववम्भे देवमीशान सवज्ञ सवग प्रभुम् — त्रिग पुराण १६।६।

२ अस्त्रा नील शिखण्डेन सहस्रश्लोकं वाजिना ।

रुद्रेणायक धातिना तेन वा समरामहि ॥ अथर्ववेद ११।२।७।

३ यन्तुर्धेव-शतहृदीय ।

४ ब्रह्मा अनेकबार ब्रह्म में लीन होते हैं परन्तु शिव निगुण में लय होते हैं, अथवा अनेकबार मृत्यु का ही पराजय होता है। इसीलिए वे मृत्युजय कहलाते हैं।

५ शिव गवक्षम धारण करते हैं अतः उन्हें कृतिवासा कहा है।

६ भगीरथ द्वारा प्रायना करने पर शिव ने गंगा को अपने सिर पर धारण किया था। अतः उन्हें गंगाधर कहा जाने लगा।

७ पिनाक नामक धनुष रखने के कारण पिनाकधारी या पिनाकी कहे जाते हैं।

८ भव-प्रेत पिशाच आदि के आश्रयदाता होने के कारण इन्हें भूतेश कहा जाता है।

९ पृथ्वी, अग्नि, तज वायु व आकाश इन पांच महामूर्तियों में तथा जड चतुर्थादि सम्पूर्ण सृष्टि में जो व्याप्त रहते हैं उन्हें विष्णु कहते हैं। यह गुण भगवान् शिव में सदा विद्यमान है। अतः शिव को विष्णु कहते हैं।

—शिवसहस्रनाम १०६।

१० अथमा आदि पितरों के तथा इंद्रादि देवों के पिता होने व ब्रह्म के भी पूज्य होने से शिवजी पितामह नाम से विख्यात हैं।

बाण म इनके अर्थ अनेक नामा व साथ शक्ति ईश्वर, शंकर, मृड, धीमण्ड शितिकण्ड विष्णु भूजि नीललोहित स्मरहर, व्योमवेश स्थाणु^१ त्रिपुरातक भावुक, भविक मय कुशलगम आदि नामा का उत्प्रेर है।^२

बहना न होगा कि शिव के अनन्य नामा की पृष्ठभूमि म उनकी रूप गुण, धाम, वाहन आयुध आदि को याद रखना आवश्यक है। उनका उपासक के मनोविधान की भूमिका व निर्माण मे उनका प्रभाव पड़ता है जिसका हिन्दी साहित्य का इतिहास भी भुला नहीं सका है। हिन्दी व कविता व मनामाका की विमिति से इनके याग का याद रखने से ही शक्ति की मनोभूमिका का परिचय मिल सकता है।

नाम के समान शिव के रूप वर्णन भी उदिक और उत्तर उदिक साहित्य म मिलता है। य समस्त जीवा की आत्मा एवं धर्माध्यक्ष शिव रूप रूप म उपासकों के यद्वय है। वस्तुतः शिव नाम और विश्व रूप होने से विग्रहरूप एव बोध रूप हैं तथा साधक के सर्वरूप के कारण उनका साकन्पिक रूप भी माना जाता है। उनकी आकृति वरा हस्त आयुध एवं वाहन आदि मन्त्र्य भेद म भिन्न भिन्न हो जाते हैं। भक्त मगवान शंकर के निराकार और साकार दोनों ही स्वरूप साधका को प्रिय रहते हैं।

शिव पुराण मे शिव का निराकार रूप भी मिलता है शिव का नाम अष्टमूर्ति है। इन अष्टमूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं—शिव, भव हृद उग्र, भीम, पशुपति, महादेव तथा ईशान। ये ही अष्टमूर्तियाँ त्रयश पृथ्वी जल

१ शम्भुराश पशुपति शिव शुक्ती महेश्वर ॥ ईश्वर शिव ईशान शंकर शिव दशहर ॥ भूतेश खण्डपरशुसिंहो गिरिशो मृड ॥ भृशुजम कृति-
बासा विनाकी प्रथमाविष ॥ उग्रइपदी धीमण्ड शितिकण्ड कपाल भूत ॥
यामदेवो महादेवो विष्णोऽथ त्रिलोक्य ॥ कृशानुतेत सधनो भूजिनी
लोहित हर स्मरहरो मगरत्रय जकस्त्रिपुरातक ॥ गगाधरो ध्रुवकरिषु
क्रतुप्यतो, वषट्पत्र ॥ व्योमवेशो भवो भीम स्थाणु हृद उमापति ॥
अमरकोश १:१:३०-३४।

७ शिव धर्मस शिव भद्र कल्याण मंगलशुभम्।

भावुक भविक भव्य कुशल क्षममहियाम। सतत धा —यही १:४:२१।

अग्नि वायु आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूय और चन्द्रमा को अधिष्ठित किया है।^१ इनमें ही समस्त चराचर का वाघ होता है।

परत्पर ब्रह्मा की पांच कलाएँ—आनन्द, विज्ञान, मन, प्राण और वाक् हैं। इन कलाओं का आधार पर भगवान् शिव के पाँच रूप माने जाते हैं। आनन्दमय रूप की मृत्युजय नाम से उपासना होती है, मृत्यु पर जय करने से उसका भय मन से हटा देने में आनन्द प्रगट होता है। इसी से शिव मृत्युजय कहलाते हैं। दक्षिणामूर्ति के द्वारा भगवान् शिव की 'विज्ञान कला' की उपासना होती है, विज्ञान बुद्धि का नाम है इसी से दक्षिणामूर्ति 'वणमातृका' पर प्रतिष्ठित मानी गई है। विज्ञान का आधार वणमातृका है। तीसरी मनोमय कला के अधिष्ठाता कामेश्वर शिव हैं। यह मूर्ति तन्त्री में रक्तवर्ण मानी जाती है तान्त्रिकों में कामेश्वर मूर्ति की उपासना प्रसिद्ध है। पशुपति नीललोहित आदि नामों में प्रभु की प्राणमय मूर्ति की उपासना होती है। यह पंचमुखी मूर्ति है। आत्मा पशुपति प्राणरूप पाश के द्वारा बिकार—रूप पशुओं का नियंत्रण करता है। पाचवी कला 'वाक्' 'भूतेश' नाम से उपास्य है। वाक् अन्न और मृत—ये शब्द एक ही अर्थ के वाचक हैं। 'भूतेश' शिव अष्टमूर्ति माने जाते हैं।^२

निराकार रूप के अतिरिक्त शिव के साकार भयंकर और साम्य रूप की कल्पना भी साहित्य में की गई है। भयंकर रूप उत्तरवदिक साहित्य में शिव का कपाली रूप प्राप्त होता है। इस रूप की पुराणा में रामायण महाभारत की अपेक्षा अधिक विस्तृत वर्णन है। इस रूप में शिव की आश्रुति भयावह है। वे कराल रुद्र हैं। उनकी जिह्वा और दण्डाएँ बाहर निकले हुए हैं, वे सब प्रकार से

१ ॐ शर्वाय क्षितिमृतये नमः

ॐ भवाय जलमृतये नमः

ॐ वदाम अग्निमृतये नमः

ॐ उग्राय वायुमृतये नमः

ॐ भीमाय आकाशमृतये नमः

ॐ पशुपतये यजमानमृतये नमः

१ ॐ महादेवाय सोममृतये नमः

ॐ ईशानाय सूयमृतये नमः ॥—शिवपुराण वायवीय संहिता, अध्याय ३।

२ गिरधर शर्मा शिव महिमा-सम्पन्न शिवपुराण—कल्याण धर्म, पृ० ५८०।

कोश में इनके अर्थ अनेक नामों के साथ शक्ति, ईश्वर, शंकर मृड, श्रीकण्ठ शितिकण्ठ विरूपाक्ष धूम्रजिह्वा, नीललोहित स्मरहर, व्यामवेश स्थाणु^१ त्रिपुरान्तक, मावुक भविक, मध्य, कुशनात्म आदि नामों का उल्लेख है।^२

बहना न हागा कि जिव क अनक नामा की वृष्टभूमि में उनकी रूप, गुण, धाम, वाहन आयुष आदि की यात्रा रचना आवश्यक है। उनका उपामक के मनोविधान की भूमिका के निर्माण में उनका प्रभाव पड़ता है जिसका हिन्दी साहित्य का इतिहास भी भुत्ता नहीं करा है। हिन्दी के कवियों के मनोमाया की निर्मिति से इनके योग को याद रखने से ही शक्ति की मनोभूमिका का परिचय मिल सकता है।

नाम के समान शिव के रूप ब्रह्म भी ब्रह्म और उत्तर ब्रह्म साहित्य में मिलता है। ये समस्त जीवों की धामा एक धर्माध्यक्ष शिव रूप रूप में उपस्थितों के अध्येय है। वस्तुतः शिव ज्ञान और विद्या रूप होने में विश्वरूप एक वाच रूप हैं तथा साधक के सकल क कारण उनका साकल्य रूप भी माना जाता है। उनकी आकृति बला, हस्त आयुष एक वाहन आदि सकल भेद में भिन्न भिन्न हो जाते हैं। भक्त भगवान् शंकर के निराकार और साकार दोनों ही स्वरूप साधकों को प्रिय रहते हैं।

शिव पुराण में शिव का निराकार रूप भी मिलता है शिव का नाम अष्टमूर्ति है। इन अष्टमूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं—शिव भव, रुद्र उग्र, भीम पशुपति, महादेव तथा ईशान। ये ही अष्टमूर्तियाँ क्रमशः पृथ्वी जल

१ शम्भुरीश पशुपति शिव शूली महेश्वर ॥ ईश्वर शिव ईशान शंकर शिव द्रोणर ॥ भूनेश खण्डपरशुशिरीशो गिरिशोमृड ॥ मृत्यु जय कृति-बासा पिताकी प्रथमाविष । उग्ररूपर्षी श्रीकण्ठ शितिकण्ठ कपाल भूत । धामदेवो महादेवो विरूपाक्ष स्त्रिगोचन ॥ कुशानुरेता सवशो गूजरिनी लोहित हर स्मरहरो मगरजयजकस्त्रिपुरान्तक ॥ वयापरो भवकरिपु क्रतुध्वमी, धृष्टध्वज ॥ व्योमकेशो भवो भीम स्थाणु रुद्र उमापति ॥

अमरकोश १:१:३०-३४ ।

७ शिव धर्मस शिव भद्र कन्याए भगवद्भुजम् ।

भादक भविक मध्य कुशान क्षममस्याम । शस्त धा, —यही १:४:२४ ।

अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, मूय और चन्द्रमा की अधिष्ठित क्रिये हैं।^१ इनमें ही समस्त चराचर का बाध हाता है।

परात्पर ब्रह्म की पांच कलाएँ—आनन्द विज्ञान में प्राण और वाक् है। इन कलाओं का आधार पर भगवान् शंकर का पांच रूप माना जात है। आनन्दमय रूप की मृत्युञ्जय नाम में उपासना होती है, मृत्यु पर जय करने से उसका भय मन में हटा देने से आनन्द प्रगट होता है, इसी में शिव मृत्युञ्जय कहलाते हैं। दक्षिणामूर्ति के द्वारा भगवान् शिव की 'विज्ञान कला' की उपासना होती है विज्ञान बुद्धि का नाम है, इसी से दक्षिणामूर्ति 'वणमातृका' पर प्रतिष्ठित मानी गई है। विज्ञान का आधार वणमातृका है। तीसरी मनोमय कला का अधिष्ठाता कामेश्वर शिव हैं। यह मूर्ति तन्त्र में रक्तवर्ण मानी जाती है, तान्त्रिका में कामेश्वर मूर्ति की उपासना प्रसिद्ध है। पशुपति, नीललोहित आदि नामों में प्रभु की प्राणमय मूर्ति की उपासना होती है। यह पञ्चमुखी मूर्ति है। आरम्भ पशुपति प्राणरूप पाश का द्वारा विकार—रूप पशुमा का नियन्त्रण करता है। वाक्‌की कला 'वाक्' 'भूतेश' नाम से उपास्य है। वाक् अन्त और भूत—य शब्द एक ही अर्थ के बोधक हैं। 'भूतेश' शिव अष्टमूर्ति माना जात है।^२

निराकार रूप के अतिरिक्त शिव के साकार भयंकर और सोम्य रूप की कल्पना भी साहित्य में की गई है। भयंकर रूप से भयंकर रूप उत्तरवर्द्धिक साहित्य में शिव का 'कपाली' रूप प्राप्त होता है। इस रूप का पुराणों में रामायण महाभारत की अपेक्षा अधिक विस्तृत वर्णन है। इस रूप में शिव की आकृति भयावह है। वे कराल रूढ़ हैं। उनकी जिह्वा और दृष्टाएँ बाहर निकल चुकी हैं, वे सब प्रकार से

- १ ॐ शर्वाय क्षितिमृतये नमः
- ॐ भवाय जलमृतये नमः
- ॐ दद्याय अग्निमृतये नमः
- ॐ उग्राय वायुमृतये नमः
- ॐ भीमाय आकाशमृतये नमः
- ॐ पशुपतये यजमानमृतये नमः
- १ ॐ महादेवाय सोममृतये नमः

ॐ ईशानाय सूयमृतये नमः ॥—शिवपुराण वायव्यीय संहिता, अध्याय ३ ।

२ गिरधर शर्मा शिव महिमा संक्षिप्त शिवपुराण—कल्याण शक, पृ० ५८० ।

भोषण है।^१ व वस्त्रविहीन हैं इसीमें इनको 'दिगम्बर' की उपाधि मिली है।^२ उनके समस्त शरीर पर मम्म का अवलेप किया हुआ है। इस कारण इनको मम्मनाथ भी कहा गया है।^३ ऐसी आकृति और वेशभूषा में व हाथ में कपान का कमण्डलु लिए विचरते हैं।^४ इनके गले में नरमुण्डमाला है।^५ यह नरमुण्डमाना उनका कपालित्व की और अधिक ध्यस्त करती है। शमशान उनकी प्रिय बिहारभूमि है।^६ यहाँ से वे अपने कपान और मम्म लेते हैं और यहाँ वे भूत पिशाच आदि अनुचरा के साथ बिहार करते हैं। अनुचरा की आकृति भी ठीक शिव जसी ही है।^७ एक दा स्थलों पर स्वयं शिव की 'निशाचर' कहा गया है। इस रूप में शिव को बहुधा कपानेश्वर भी कहा जाता है। शिव के इस रूप की उपासना जनमाधारण में सामान्य रूप से प्रचलित नहीं थी। जनता का एक बड़ा विश्वास ही शिव के कापानिक रूप का उपासक था, और है।

ब्रह्माक्षरकाल में जब निर्मूर्ति की कल्पना की गई तब शिव का विश्व संहारक का पद दिया गया तब उनका दिग्ब्रह्म का सृष्टा पालनकर्ता और संहारकर्ता माना जान लगा। परन्तु जब उनकी महारक्तों के रूप में कल्पना की जाती थी, तब उनका वही प्राचीन उग्र रूप सामने आता था। पुराणों में इस रूप का बहुत विस्तार व साथ कथन किया गया है। शिव को उग्ररूप में क्रूर और भयावह महाविनाशकारी देवता माना गया है जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता। इस रूप में इनकी कण्ठ 'भरव महाबाल' इत्यादि उपाधियों दी गई हैं।^८ उनका रंग काला है वे त्रिशूलधारी हैं कभी-कभी उनके हाथ में एक टक भी रहता है। वे रक्षा की माता पद्मिन रहते हैं ललाट पर त्र्यम्बक सुशोभित रहता है।^९ मतस्य पुराण में इस रूप में शिव को रक्तवर्ण, क्षपाण भीम और साक्षात् मृत्यु कहा गया है।^{१०} इस रूप में उनका अनुचर

१ मतस्य पुराण, ४७:१२७ अग्नि पुराण ३२४:१६।

२ वही १५५:२३ और ४१:६६।

३ वायु पुराण ११२:५३।

४ ब्रह्म पुराण, ३७:७ मतस्य पुराण ४७:१३७।

५ वायु पुराण २४:१४० बराह पुराण २५:२४।

६ वही

७ मतस्य पुराण ८:५ ब्रह्म पुराण २८:३७।

८ मतस्य पुराण-२५:२:१० ब्रह्म पुराण ४३:६६, अग्नि पुराण ७९:५।

९ अग्नि पुराण ७६:७ और भाग।

१० मतस्य पुराण ४७:१२८ और भाग।

दानव दत्त, गन्धर्व और यक्ष हैं।^१ ब्रह्माण्ड पुराण में कहा गया है कि शिव ने अपने गुणों की मूर्ति स्वयं की थी और वे शिव के अनुरूप ही हैं। इसमें शिव का रूप और स्पष्ट हो जाता है। अपने इस उग्ररूप में विश्व महता हाने के साथ भगवान् शिव की कल्पना दवताद्या और मनुष्यों के शत्रुओं के संहारक के रूप में भी की गई है। उग्र रूप में साथ साथ उत्तर वदिक साहित्य एवं पुराणों में शिव के सोम्य रूप का वर्णन भी मिलता है।

इश्वर में निष्ठा ईश्वर की दया तथा कृपा से मोक्ष प्राप्ति की भावना के विकास के कारण रूद्र के साम्य रूप का विकास हुआ।
 सोम्य रूप रामायण में रूद्र का यही रूप प्राप्त होता है। वे वरुणात्मा शिशुतोष और दधानिधि हैं। उनकी कल्पना सतन् मानव जाति के कल्याणकारी और भक्तानुरूपी देवता के रूप में की गयी। वे नटराज हैं वे पावती पति हैं अघनारीश्वर रूप में शिव पावती की उपासना साथ साथ हांती है। दाना का दया की मूर्ति और सोम्य स्वभाव युक्त माना गया है। कलाश उनका निवास स्थान है। उनके इसी रूप को लखर स्तुतिपाँ गायी जाती हैं।

शिव अत्यन्त सुंदर आकृतिकाले गौरवर्ण विनेत्र, अंग प्रत्यंग में विभिन्न आभूषण तथा अंगर कस्तूरी मनोहर कुकुम के अंगराज से विभूषित और देवताओं में सेवित हैं। उनके अनुरूप ही पावती का रूप लावण्य भी स्त्री जाति में सर्वोत्तम माना है।

शिव के गुण भी उनके साथ हैं। उनका रूप बड़ा विचित्र है—कुछ विकृतांग किन्हीं में मानव शरीर और पशुपक्षियों के सिर तथा किन्हीं में मानव सिर और शरीर पशुओं के हैं। ये गुण वदिक रूद्र के स्वरूप की स्मृति मात्र हैं। इस प्रकार लोक प्रचलित स्वरूप में शिव के दो रूप—भयंकर और सोम्य हो गए। शिव के रूप की कल्पना के आधार पर उपासकों में विभिन्न प्रकार की शिव मूर्तियाँ का निर्माण किया।

मूर्तियों में शिव रूप—शिव की मूर्तियों में मानवाकार लिंग मूर्ति, अघनारीश्वर और नटराज की मूर्तियाँ अधिक महत्वपूर्ण हैं।

मानवाकार प्रतिमाएँ साधारणतः धातु की बनी होती हैं जिनमें शिव की सोम्य और रौद्र दाना आकृतियाँ पाई जाती हैं, इन मूर्तियों

मानवाकार मूर्तियाँ—म शिव व चारा आर गुरु सार मति भीर दवी भी हैं। शिव के त्रुरूप की प्रतीक भरव मूर्ति का सब में अधिक प्रचार है। इनमें शिव को त्रिशूल और साधेष्टित दियाया गया है। ये मूर्तियाँ रुद्र व मृत्यु व दंढता व स्वरूप की मान लितानी हैं। इसी प्रकार अधोर मूर्तियाँ म शिव के नापालिक स्वरूप को दर्शाया गया है, इनमें वे नीङ्गण्ड, टुण्णवण और मुण्डमालाधारी दियाए गए हैं।

लिंग मूर्तियाँ—लिंग मूर्तियाँ पर शिव की पूरी अधवा धाणिक भावति बनी होनी।

अधनारीश्वर मूर्तियाँ—इसी प्रकार अधनारीश्वर रूप की मूर्तियाँ में दाया भाग पुष्पाकार होता है जिसमें जटाजूट, सप वमणन अधवा नरकपाल और त्रिशूल दिखलाए जाते हैं। बायें भाग में स्त्री रूप की सुमजित वधभूषा हाती है।

नटराज मूर्तियाँ—शिव का नटराज स्वरूप मूर्तिकारों को अधिक प्रिय है। इस रूप की मूर्तियों में उन्हें ताण्डव नृत्य करते हुए दिखलाया गया है। इनमें वे जटाधारी हैं, उनके चार हाथ हैं। वे तनाट पर चन्द्रमा तथा सिर पर गंगा को धारण किए हुए हैं। कहीं कहीं इस रूप में उनके परो के नीचे दानव का मदन करत हुए भी दिखलाया गया है।

अधनारीश्वर और नटराज की मूर्तियों व समान ही त्रिमूर्ति भी प्रख्यात है जिसमें ब्रह्मा और विष्णु का शिव व दोनों पक्षा में दिखलाया जाता है। भक्त यह कहता अनुचित न होगा कि शिव की ये मूर्तियाँ बस्तुतः उनकी माय साधो के अनुरूप ही बनायीं गयीं। इनमें शिव के पौराणिक स्वरूप का चित्र भक्ति हुआ है। ये भक्त हृदय के साकार चित्र हैं। भक्ति भाग में इन मूर्तियों का अपना अलग स्थान है।

भक्त भगवान की सब त्रिमूर्तियों को सद्भाव से देखते हैं। व एक एक को प्यार न करके सब में अपनी भक्ति स्थिर करते हैं। इससे प्रेम स्त हो सब व्याप्त हो जाता है। यह स्थिति में 'तदीयता' की प्रतीति हाती है। प्रिय से सम्बन्धित सभी कुछ प्रिय व अनुभव होता है। प्रिय के समान ही उनके परिवार व उनसे सम्बन्धित वस्तुएँ भी साधक को प्रिय बन जाती हैं।

शिव भक्ति में उनसे परिवार का भी बहुत महत्व है। शिव के नाम, रूप और गुण के विस्तार के समान ही उनके परिवार के शिव परिवार सदस्यों का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। शिव की शक्ति के रूप में अम्बिका (पावती) का वर्णन वैदिक काल से ही प्राप्त होता है।

‘इच्छा शक्ति रूपकुमारी’ ‘इस पाशुपत सूत्र’ के प्रमाण से महादेव रुद्र की इच्छा शक्ति ही पावती हैं।^१ शिवस्य गृहियधिनो गृहिणी पावती प्रकृतिर्दिव्या प्रजापति महादेव के अनुसार प्रकृति महादेव की पत्नी मानी गई है। निरुलकार ने भी आत्मवत्त्व सव देवस्य देवस्य’ कहकर उपयुक्त भाव का अनुमोदन किया है। चन्द्रमा को एक कला का स्वप्नपुराण में अम्बा’ कहा गया है, यही दक्ष पुत्री सती मानी गई है वस्तुतः पावतीमान, इच्छा एव क्रिया रूप में, शिव में विद्यमान प्रकृति शक्ति हैं। यह अमृता शक्ति ही स्पष्टित हान पर पावती कहलाती हैं उनमें ज्ञान, इच्छा, क्रिया आदि ‘एव आन से वे एववती’ है।^२ यही क्रिया शक्ति हैं, जब तक यह इच्छा शक्ति रूप में हैं, तब तक सती कहलाती हैं और क्रियाशक्ति रूप में परिणत होने पर पावती बन जाती हैं।

गह सूत्रों और धर्मसूत्रों तक उक्त पावती के स्वरूप का पर्याप्त विकास हो चुका था। रुद्र मूर्तियों की प्रतिष्ठापन विधियों के साथ साथ इनके पूजन की विधियाँ भी बतलाई गई हैं। इनका दुर्गा आद्या, भगवती देवसकीर्ति आदि उपाधियाँ भी दी गयीं। यह देवी देवताओं द्वारा भी स्तुत्य थी। महाबली, महायोगिनी गन्धधारिणी आदि उपाधियाँ के साथ ही इन्हे महापृथ्वी उपाधि भी दी गयी। इनकी मनोगमा’ उपाधि से विकासमान स्वरूप का ज्ञान भी प्राप्त होता है। महावर्ष्णी’ उपाधि से ज्ञात होता है कि यह देवी रुद्र की शक्ति मानी जाती थीं और उपनियदा की शक्ति से इसका तादात्म्य हो गया था।

यह शक्ति शिव के साथ में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न रूप धारण करती है। इसी को परा’ अथवा ‘परमशक्ति’ कहा गया है जो सबत्र व्याप्त है और ‘मामिन्’ ‘महेश्वर की माया है। जगत् की नियत्री सवशक्तियों की

१ सर्वदशनाचार्य तत्त्व चिन्तक स्वामी-अनन्त श्री अनिरुद्धाचार्य बेंकटाचार्य महाराज रुद्र-देवता-तत्त्व-कल्याण का संहितित शिव पुराण धरु, पृ० ५७३।

जननी, विश्वमाता और कल्याणकारिणी शक्ति कह कर इसकी आराधना की गई है। इसको सर्व ही 'शिवप्रिया' मान कर स्मरण किया जाता है।^१

ब्रह्मवैवर्त पुराण के दुर्गाकाण्ड में देवी के सौम्य और भीषण रूप का सम्मिश्रण अत्यंत स्पष्ट रूप से निरूपित होता है। वायु पुराण में भी वे शक्त और वृष्णि का वरुण माने गये हैं। ये उनका दो रूपों का प्रतीक हैं। पात्रोत्पत्ति में उपासना के समय उनका वरुण शक्त और भयावह रूप की उपासना में उनका वरुण कृष्ण माना गया। देवी का उपासना का विशेष निम्न उल्का-नवमी और महानवमी के नाम से विख्यात है।

सिंधु घाटी के निवासियों का वैदिक आर्यों के साथ सम्मिश्रण हान पर रद्र ने सिंधुघाटी के देवता को आत्मसात् किया और स्थान देवता का रद्र की पूजा सहचरी अम्बिका के साथ लादाल्म्य हो गया और वह रद्र की पत्नी मानी जान लगी। रामायण महाभारत काल में शिवधर्म के साथ प्रचलित रूप में शिव की पत्नी-पात्रती की उपासना का आरम्भ हुआ। इनमें पात्रती की उपासना स्वतंत्र रूप में भी प्राप्त होती है। इस देवी को समस्त विश्व की परम साम्राज्ञी और शिव के मूल रूप में भी उसकी सहचरी माना गया है। इस प्रकार हमारे आलोच्य काल तक पावनी के स्वरूप का पूर्ण विकास हो चुका था। साहित्य जगत् में वह शिव की शक्ति स्वरूपा सर्व उनके माए अंग में बिराजने वाली और उनका समान ही समाहित है। स्वन्द की माता भी यही मानी जाती है।

स्वन्द शिवारम्भ है। वे अपर्णा, गंगा गणाम्बा तथा कृतिकाप्री के भी पुत्र माने जाते हैं। उन्हें अग्निपुत्र भी कहा जाता है। वे विशाल शास्त्र और नगमेय नामक तीनों भादया में सदा धिरे रहते हैं। उनका धर्म मुग्ध है इसलिए वे पशुपति भी कहलाते हैं। वे इन्द्र विजयी इन्द्र सेनापति तथा तारकासुर को परास्त करने वाले हैं अपनी शक्ति से मरु आदि पवना का ज्येष्ठ करने वाले तथा कषण-काति वाले हैं। उनका नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुन्दर है। कुमार नाम से प्रसिद्ध वे, सुकुमार के रूप के साथ बड़े उग्रहरण हैं। शिव प्रिय शिवा-नुरत्न स्वन्द नित्य प्रति शिव चरणा का चम्पा करते हैं।^२

१ (क) डा० यदुवशी शिवमत, पृ० ५३।

(ख) कल्बरल हेरीटेज आफ इंडिया, पृ० १०।

२ शिवपुराण-वायवीय संहिता ३१।७० ७१ ७२ ७३, ७४।

स्वन्द के अतिरिक्त शिव के द्वितीय पुत्र गणेश हैं, जिनका मुख मत्त गजानन का सा है। गंगा और उमा दोनों ही इनकी माताएं गणेश मानी जाती हैं। आकाश इनका शरीर है, दिशा भुजाएं हैं तथा चंद्रमा, सूर्य और अग्नि इनके तीन नेत्र हैं। ऐरावत आदि दिव्य दिग्गज नियम इनकी पूजा करते हैं। इनके मस्तक से शिव ज्ञान मद की धारा बहती रहती है। ये देवताओं के भी विघ्न का निवारण करते हैं और असुर आदि के कार्यों में विघ्न डालते रहते हैं।^१

शिव की लीलाएं भी उन्हीं के समान मोहक एवं उपासक-सुखद हैं।

शिव अनादि एवं स्वतंत्र है, किन्तु वे लीलाधर भी हैं। वे स्वेच्छा से अनेक लीलाएं करते हैं और इन्हीं लीलाओं के सम्बन्ध से शिवलीला उनके अनेक विग्रह-प्रसिद्ध हैं। विग्रहधारी महेश्वर ने ब्रह्म की स्तुति से, सती को ग्रहण करने के लिए प्रथम बास लीला विग्रह धारण किया।

आश्विन मास की नवमी तिथि को भगवान् शिव ने, राजा दक्ष की पुत्री सती को प्रत्यक्ष दशन दिया। वे सर्वाङ्ग सुंदर और शिव-सती लीला गौर वरुण थे उनके पांच मुख थे और प्रत्येक मुख में तीन नेत्र थे। वे प्रसन्न चित्त थे, उनके कण्ठ में नील बिंदु टूटि-गोचर हो रहा था। शिव के हाथों में त्रिशूल ब्रह्म-कपाल, वर तथा अभय मुणोभित थे, भस्मभय शरीर था, गंगा उनके मस्तक पर शोभा बढ़ा रही थी। इस प्रकार ब्रह्म की स्तुति के कारण शिव ने प्रथम बार यह विग्रह स्वरूप धारण किया।^२

इसी लीला के प्रकरण में शिव ने चत्र मास के शुक्लपक्ष की त्रयोदशी को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में सती से विवाह किया।^३ तदनन्तर इसी प्रसंग में दक्ष-यज्ञ के समय, दक्ष द्वारा पापदा की शाप और रुद्र के तेज के प्रभाव से कुपित नन्दीश्वर का शाप तथा स्वयं शिव का वहाँ प्रस्तुत होकर नन्दीश्वर को समझाना आदि अनेक लीलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है।^४ सती का अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ अनामनित जाना, शिव के अपमान के कारण योगाग्नि में

१ शिवपुराण-वायवीय संहिता, ३१, ६७, ६८, ६९।

२ शिव पुराण-रुद्र संहिता-अध्याय १७।

३ वही, अध्याय १८।

४ वही, अध्याय २६।

मम्म होता तथा धीरगद द्वारा यन विध्वंस आदि भी महत्वपूर्ण प्रकरण हैं।^१

शिव लीला का दूसरा प्रकरण पावती जन्म से आरम्भ होता है।

सनी राजा दक्ष ने यज्ञ में योगाम्नि द्वारा मम्म होकर, पावती प्रसंग से हिमवान के घर उत्पन्न हुई। उन्होंने शिव को पति रूप में शिव लीला प्राप्त करने के लिए धार तपस्या की।^२ इसी प्रसंग में देव ताप्ता द्वारा तारकामुर बध के लिए शिव की स्तुति,^३ काम बहन^४ और शिवविवाह^५ आदि लीलाओं का उल्लेख भी प्राप्त होता है।

इसी लीला के प्रकरण में शिव का नटराज रूप भी प्राप्त होता है।

पावती की प्रार्थना पर शिव ने लाव लीला का अनुकरण नटराज रूप करना स्वीकार किया। भगवान् शम्भु नट का रूप धारण कर मेनका के पास गए और इस वेश में उन्होंने मेनका तथा बही उपस्थित भय स्त्रियो मम्ममुख नृत्य किया और नाना प्रकार के मनोहर गीत गाए शृंग और डमरू को बजाया तथा अनेक लीलाएँ कीं। नृत्य के उपरान्त मेनका ने बहुत से सुन्दर राज देने चाहे पर नटराज ने उन्हें स्वीकार न कर भिक्षा में उनकी पुत्रा शिवा का मांग की। नटराज की यह मांग सुनकर मेनका और हिमवान् बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने सेवकों की आज्ञा दी कि नटराज का बाहर निवात दिया जाय। नटराज विशालकाय अग्नि की भाँति उत्तम तल से प्रभासुक्त थे, उनको कोई बाहर न निवात सगा।^६ तदनन्तर भगवान् शिव ने शलराज को अपना अनन्त प्रभाव दिखाना आरम्भ किया।

इसी प्रकरण में यह भी बताया गया है कि शिव ब्राह्मण का वेश धारण कर हिमवान् के यहाँ गए और अपना परिचय ज्योतिषि ब्राह्मण रूप वृत्ति धारी ब्राह्मण कह कर दिया।^७ इसी प्रकार शिव विवाह और शिवा के साथ अनेक लीलाओं का उल्लेख भी प्राप्त होता है।

१ शिव पुराण-वद्र संहिता-अध्याय २८, २९, ३२।

२ वही अध्याय ६, ६१०, ११।

३ वही, अध्याय १४, १५, १६, १।

४ वही अध्याय १८-१९।

५ वही, अध्याय २४, ४१-४३।

६ वही अध्याय ३०।

७ वही, अध्याय ३१।

८ वही, अध्याय ३१।

हनुमान रूप से शिव ने अनेक सीलाएँ की हैं । 'राम' के नाम के लिए अजना के गम से वानर शरीर धारण कर उत्पन्न हुए, उनका नाम हनुमान रखा गया ।^१

अजुन की स्तुति से प्रसन्न होकर, शिव किरात रूप में प्रकट हुए ।^२
 किरात रूप इस रूप में उन्होंने वस्त्र खण्डा से ईशानध्वज बाध रखा था, शरीर पर श्वेत धारियाँ चमक रही थी, कमर में बाणों से भरा हुआ तरबस बंधा था और वे स्वयं, धनुष बाण धारण किए थे । इन किरातवेशवारी शिव ने अजुन का महान अस्त्र दिया ।

शिव पुराण की ऋतुद्रुसहिता में, भगवान् शिव के सद्याजात, वामदेव, तत्पुरुष अवतार और ईशान नामक पांच अवतारों का शिव अवतार बरुण प्राप्त होता है ।^३ सृष्टि के आदि में शर 'वामदेव' मूर्ति में प्रविष्ट होकर अवतारी-नर रूप में प्रकट हुए । उन्होंने ब्रह्मा की स्तुति से प्रसन्न होकर, सृष्टि के निर्माण के लिए अपने शरीर के अर्ध भाग से शिवा को पृथक् किया ।^४

इसी प्रकार शिव के सुतार,^५ सुहोत्र नर तथा 'लाकाक्षि जैमीपय,' दधि वाहन 'भृपम आदि अवतारों का बरुण प्राप्त होता है । वे 'तप' नाम से लम्बाक्ष केशलम्ब प्रसम्बक और लम्बोदर आदि पुत्रों के पिता माने गए हैं । उनके अग्नि, महामुनि बलि पीतम बदशिरा गोवर्ण गुहावासी, शिखण्डी, माली, दाहक, श्वेत, शूली, दण्डधारी, लकुला आदि अवतार भी माने गए हैं ।^६ भगवान् शिव का नन्दीश्वर रूप में अवतार बड़ा प्रसिद्ध है । यन्त्रेता मुनि शिलाद जिस समय यन्त्रेता जोत रहे थे, उसी समय, यज्ञ से पूर्व, शिव के शरीर से नन्दीश्वर का नाम हुआ । यही नदी अन्त्य तप करके शिव के गणप्यक्ष बने ।^७

१, शिव पुराण — वृद्ध संहिता, अध्याय १६-२० ।

२ वही, अध्याय ४०-४१ ।

३ वही, अध्याय १ ।

४ वही अध्याय २-३ ।

५ वही, अध्याय ४ ।

६ वही, अध्याय ६-७ ।

इश्वर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में व्याप्त है। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह आदि कृत्या का अस्तित्व उसी में निरन्तर भाव में निरन्तर है। ब्रह्मप्रत्यय रूप में प्रकट होकर, सृष्टि संचालन के कार्यों में असत्य और अमंगल का हनन करता है और अनादि अमरप्रत्यय रूप में भी इन पांचों कृत्या का नियंत्रण करता है। शवमत में यह जगत् शिव का भीडास्थल है। वह अपनी लीला के प्रसार द्वारा हा जगत् का आविर्भाव और तिरोभाव करता है। यह जगत् उसी स्वप्न लीला का ही परिणाम है। उनका नृत्य भी उक्त पांचों क्रियाओं को उपस्थित करता है। कमल की ध्वनि से सृष्टि का आरम्भ, बरदहस्त से संहार अग्नि से संहार तथा उठ हुए कदम से निवारण माना गया है। शिव के नृत्य से जीवात्मा के पाप नाट होने हैं मायारूपी अमकार हटता है और उनका कृपा से कम ज्याति का उज्ज्वल प्रकाश होता है। जीव शिव की कृपा से अनुप्राणित हो, मंगल-कामना से आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख होता है।

सारगुरु कहा जा सकता है कि भगवान् का सौन्दर्य-सार-सर्वस्व, श्रुति शास्त्रों का एक मात्र लक्ष्य है। उपासक उसी विग्रह के चरणा के चिन्तन में लीन रहा करते हैं। यह विग्रह अत्यन्त निम्न है यही भक्त और भगवान् के सामीप्य को प्राप्त करने के लिए सेतु है। उपासक उपासना का आधार लेकर इस सेतु से भवनगर के पार उतरता है भगवान् के विग्रह स्वरूप में तत्कालीनता प्राप्त करता है। उपासना उपामक और उपास्य को मिलाने का प्रमुख साधन है।

उपासना

भक्ति क्षेत्र में उपासक और उपास्य के सामीप्य का एक मात्र साधन उपासना है। उपामक और उपास्य का अनुरूपण करने समय इसको कदापि भुलना नहीं जा सकता। यह परमेश्वर के स्वरूप से स्पर्शकार बनने का सरल उपाय है। अनन्त परमात्म तत्व का अभ्येष्टमक भाव में चिन्तन ध्यान और उसके सामीप्य से प्राप्त आनन्द ही सर्वोत्तम उपासना अथवा भक्ति है।

भक्ति शब्द 'भज' (भजाना) धातु में 'क्ति' प्रत्यय लगा कर बनाया है। भक्ति का अर्थ है भगवान् की सेवा करना। सेवा का भक्ति (ध्यान) मानव कोई भी हो सकता है पर जिस समय में दूसरा (एक भय) प्रयाग जन सामान्य में प्रचलित है उसका अनुग्रह मानव 'ईश्वर' है। अनन्त भक्ति अनन्त श्रद्धा के चरणा में प्रभूत प्रणय पवित्र और उज्ज्वल प्रेम की धारा है। यह आस्था श्रद्धा और निश्वास

से युक्त अनुरक्ति है जिसे ऐश्वर्यपरा के नाम से अभिहित किया गया है। ऐश्वर्य का अर्थ है ईश्वर का भाव, अतः भक्ति ईश्वर भाव प्रधानता का नाम है। इसे 'धामैकपरा' ^१ भी कहा गया है। भक्ति शुद्ध रागात्मिका वृत्ति होने से ह्लादिनी शक्ति की एक विशेष वृत्ति है। इसमें मन में विनय और दय की मृष्टि होनी है। इस प्रकार मन का भगवान् में पूर्ण रूप से केन्द्रित करके किसी फल की इच्छा नित्य बिना उसका निरंतर भजन करना ही भक्ति है। ^२ भक्ति धर्म साधना का मात्रात्मक अथवा रमा भव विकास है। ^३

इस धर्म साधना की सेवा आराधना पूजा ध्यान उपासना भक्ति प्रयोग-क्षेत्र आदि अनेक नामा में अभिहित किया जाता है। यही भजना वन्दना भजन रूप में मन्त्रों के हृदय को रसमग्न करती है।

भारतीय भक्ति का प्रमथ विकास हुआ है। अतएव उसका एक पृथक् इतिहास भी है जो हम भक्ति के अनन्त मोड़ा को समझने में सहायता देता है।

भक्ति का इतिहास मानव अन्तर्भाव के विकास का इतिहास है। इस विकास की दिशा में भारतीय समाज की प्रकृति की गौरव भक्ति का इतिहास मयी है। यह भारतीय सस्कृति का विकास का मनोवैज्ञानिक पक्ष है। इसका बीज ब्रह्म साहित्य में ही उपलब्ध होता है। आर्य जाति ने सम्पूर्ण जगत् में कार्य करने वाली शक्ति को देवा के रूप में ग्रहण किया था जिनमें सम्बन्धित आत्मविभोर करने वाले वेद मन्त्रों का पठ कर सच्ची भक्ति की अनुभूति में करना धर्ममय है। मन्त्र-काल में ही ब्रह्मरूप में ऐसी शक्ति की भावना की गई जिसमें अग्नि वायु वरुण इन्द्र आग्नि देव ताम्रा के रूप में ग्रहित, मिश्र भिन्न शक्तियाँ का समाहार था। ^४ 'ब्रह्म' नाम से वाच्य परम शक्ति और उस शक्ति की नाना रूपा में अग्नि-शक्ति भक्ति के आधार बने।

भक्तिमार्ग का शिवायास वस्तुतः आरम्भिक और उपनिषदा के उपानना काण्ड में हुआ, यहाँ यह ज्ञान काण्ड का ही अंग रहा। ज्ञान काण्ड के दो मार्ग माने गये हैं—एक निवृत्ति परक और दूसरा हृदय पक्ष समन्वित कर्मपरक। ^५

१ शाण्डिल्य भक्ति सूत्र — ३० ।

२ भक्तिरस्य भजन एतादिहापुत्रोपाधिनेराशयेना—मुक्तिमन् मन कल्पनम् । { गोपाल पूव तापनी उपनिषद् २ ।

३ रामचन्द्र शुक्ल—सूरदास, पृ० ४५ ।

४ टा० हरवशलात शर्मा—सूर और उनकी साहित्य, पृ० ३३५ ।

५ वही, पृ० २५ ।

मध्यकालीन हिन्दी-कविता पर शवमत का प्रभाव

कम म हृदय तत्त्व को प्राधान्य मिलने पर बुद्धि और हृदय का स्वामाविक रूप से संचालन प्रारम्भ हुआ। उपनिषद् काल में भक्ति का स्वरूप और स्पष्ट हुआ। वैदिक काल के रुद्र पशुपति महादेव और शिव नाम से तथा विष्णु नारायण नामदेव और कृष्ण आदि नाम से उपास्य बने। उपनिषदों के उपासना काण्ड के पर्यायवाची से ज्ञात होता है कि ब्रह्म बोध के लिए न केवल ज्ञान माग अपितु उपासना भी आवश्यक है। श्वेताश्वतर उपनिषद् में 'अनुपह' सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इसी से प्रपत्ति सिद्धांत की उत्पत्ति मानी गई है। इसमें प्रतिष्ठित शैव भक्ति की पद्धति पर चलने वालों की संख्या बढ़ती गयी। वस्तुतः यह माग वैदिक उपासना और अचना पद्धति का ही विकसित स्वरूप था।^१ इस प्रकार असद्विष्य रूप से यह कहा जा सकता है कि भक्ति का अत्यन्त स्वामाविक एवं सवग्राह्य विकास वैदिक युग में हुआ। यह भक्ति का प्रथम उत्थान है।^२ ब्राह्मण काल के याज्ञिक अनुष्ठानों तथा ओपनिषदिक निवृत्तिपरता एवं पानवाद में भी यह धारा क्षीण रूप से बनी रही। भक्ति का तृतीय उत्थान परिस्थितियों की स्वामाविक प्रवृत्ति के अनुसार गीता में दिखलाई पड़ा।

गीता ने वैदिक हिंसा को यत्नपरक काम्य कम के स्थान पर अनासक्ति पूर्ण कर्तव्य कम की स्थापना की तथा निवृत्ति परायण ज्ञान काण्ड के स्थान पर प्रवृत्ति परायण भगवद् भक्ति को स्थान दिया।^३ गीता द्वारा अवरोध पाकर कुछ समय के पश्चात् फलावादा समन्वित वैदिक कमकाण्ड फिर बन पकड़ने लगा जिसके विरोध में जन और बौद्ध आदि सम्प्रदायों का प्रचार हुआ। इन मतान्तरात्मियों ने श्रीक प्रभाव में जाकर भूतिया और मंदिरों की स्थापना की। यही भक्ति का तृतीय उत्थान है।

ईसा पूर्व छठी शताब्दी से लेकर ईसा की तीसरी शताब्दी तक भारत कम में बौद्धमत का पूर्ण साम्राज्य रहा। बौद्धों ने भक्ति से समभोजन कर महायान सम्प्रदाय की स्थापना की। गुप्त वंशीय सम्राटों की धनधन्या में भगवद् धर्म का प्रचार हुआ। इसी युग में पाच राज संहिताया का निर्माण हुआ।^४ ईसा की दूसरी शताब्दी से छठी शताब्दी पयंत अनेक पुराणा का

१ डा० हिरण्मय-हिन्दी और ब्रज में भक्ति आन्दोलन का तुलनात्मक अध्ययन पृ० ६२।

२ डा० मुन्गीराम शर्मा भारतीय साधना और मूल साहित्य, पृ० २८।

३ हरवत सात शर्मा-मूल और उनके साहित्य पृ० ६८।

४ डा० मन्गीराम शर्मा भारतीय साधना और मूल पृ० ३२।

मृजन हुआ। पौराणिक धर्म पूर्ववर्ती भागवत धर्म का ही ऐसा नव परिवर्धित रूप था जिसमें एक और भक्ति भावना को प्रमुख स्थान दिया गया और दूसरी ओर उसमें एम तत्वा का निर्माण हुआ जिसमें वह जन और बौद्ध धर्म की प्रतिस्पर्धा में टिक सके। जहाँ भक्ति के सद्धार्तिक स्वरूप का विकास सूत्र प्रयोग हुआ वहाँ उसने व्यावहारिक रूप के विकास का प्रयत्न पुराण साहित्य के द्वारा हुआ। ईसा की आठवीं नवीं शताब्दी तक पौराणिक धर्म का विकास हो चुका था।

भारतीय सृष्टि के विकास के इतिहास में शङ्कराचार्य का अस्तित्व एक युग परिवर्तनकारी घटना है, जब कि जन, बौद्ध आदि वेद विरोधी मार्गों की बौद्धिक स्वतन्त्रता समाप्त हो चुकी थी। सारा देश अनेक प्रकार के धार्मिक सम्प्रदायों में विभक्त हो चुका था तथा परम्परागत दोषों में जजरित होकर बहिर् धर्म तेजाहीन हो गया था, ऐसे समय में शङ्कराचार्य ने एक और प्राचीन और निपटवर्क धर्म की पुनः स्थापना की, दूसरी ओर वेद विरोधी विचारधारा के नाम पर पनपन जाने कुतन्त्रमूलक आदेश का रास्ता छोड़ कर आध्यात्मिक दर्शन का प्रतिपादन किया। जिनके कारण देश में आध्यात्मिक, जीवन में नवीन शक्ति का संचार हुआ।^१

शङ्कर के आविर्भाव के पूर्व तमिलनाडु में शैवमत 'नायनमारो' और वैष्णव भक्त आलवारा ने अपनी भक्ति की गंगा प्रवाहित कर दी थी। अतः शैव और वैष्णव भक्तों की प्रामुख्य भक्ति भावना का स्त्रोत शङ्कराचार्य के मायावादी प्रस्तरारण्य का भेद कर निभरिणी की भाँति फिर प्रवाहित हुआ।^२ शङ्कर के अद्वैतवाद की प्रतिप्रिया के रूप में वैष्णव आचार्यों ने सगठित रूप से आन्दोलन चलाया। इनमें सर्वप्रथम आचार्य नाथमुनि ही माने गए जो नवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हुए। इनके भक्तिप्रधान सगठन के कार्य को यामुनाचार्य ने आगे बढ़ाया यामुनाचार्य नाथमुनि के पौत्र थे। इन दोनों के द्वारा भक्ति की रूप रेखा बनायी जा चुकी थी।^३ इस स्वरूपा का व्यवस्थित करने एवं देश व्यापी प्रचार करने का श्रेय रामानुजाचार्य को है। इनके द्वारा प्रतिपादित

१ प्रो० शिवकुमार-हिन्दी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ, पृ० ६२।

२ डा० हिरण्य-हि० प्रो० ४० में भक्ति आ० का तुलनात्मक अध्ययन पृ० २३।

३ वही, पृ० २४।

४ डा० हरचरित शर्मा-सूर और उनका साहित्य, पृ० १३३।

भक्ति भाग म हृदय पक्ष और बुद्धिपक्ष दोनों का सामंजस्य स्थापित हुआ ।^१ इसके प्रतिरिक्त रामानुज ने अपने सिद्धांत का नाम विशिष्टाद्वत रामानुज इस विषय म शंकर के अद्वैतवाद के साथ सामंजस्य स्थापित किया । शंकर के अद्वैत और रामानुज के विशिष्टाद्वत का तीव्र विरोध कर माध्वाचार्य ने तमिल की स्थापना की और अपने मत की पुष्टि में 'भामवन् पुराण' तथा पावरान संहिताया^२ का आधार ग्रहण किया ।

भक्ति आन्दोलन की दृष्टि म माध्वाचार्य द्वारा स्थापित द्वैतवाद की बड़ी महत्ता है । अद्वैत विशिष्टाद्वत और द्वैतवाद के समान ही निम्बाक ने भेदाभेद या साद्वैत का प्रचार किया । इनके सम्प्रदाय की सबसे बड़ी विशेषता राधा की उपासना है । इसमें प्रेमलक्षणा अनुरागात्मकता एवं परामर्श को चरम लक्ष्य माना गया है ।^३ शंकर के अद्वैतवाद के विरोध में उत्पन्न अनेक सम्प्रदायों में विष्णु स्वामी का नाम भी उल्लेखनीय है ।

विष्णु स्वामी की शिष्य परम्परा म बल्लभाचार्य^४ ने शुद्धाद्वैत मत के तत्त्वा का निर्धारित किया । इसका आचरण पक्ष पुष्टिमात्र कहलाता है । कृष्ण भक्ति धारा पर इसका बहुत गहरा प्रभाव है । इनके पुष्टिभाग म दीक्षित होकर सूरदास आदि अष्टछाप के शक्तियों ने कृष्णभक्ति साहित्य की रचना की । रामानुजाचार्य ने विष्णु की दास्य भाव की भक्ति का प्रचार किया था । उनकी शिष्य परम्परा में आगे चल कर रामानन्द हुए जिन्होंने राम को अग्रतार मान कर उनकी भक्ति का प्रवर्तन किया । रामानन्द की शिष्य परम्परा म सगुण और निगुण दोनों प्रकार के भक्त थे ।^५ सगुण परम्परा के भक्त महाकवि तुलसी ने राम का भक्ति पुरपातम रूप की कल्पना कर उसमें शीत शक्ति और सौन्दर्य का समावेश किया ।^६ रामानन्द की निगुण परम्परा के शिष्यों म शबरी का प्रमुख स्थान है । इन्होंने गानियों की ब्रह्म जिज्ञासा और कल्याण की सगुण भक्ति की विशेष विशेष बातों को लेकर निगुण भक्ति का भवन खड़ा

१ प्रो० शिवकुमार-हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ, पृ० ६३ ।

२ डा० हरवल्लाल शर्मा-सूर और उनका साहित्य, पृ० १३६ ।

३ डा० हिरण्मय-हिंदी और कन्नड में भक्ति का तुलनात्मक अध्ययन, पृ० ३२ ।

४ डा० हरवल्लाल शर्मा-सूर और उनका साहित्य, पृ० १४३ ।

५ प्रो० शिवकुमार-हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ, पृ० ११२ ।

६ धरी, पृ० ६३ ।

किया। अतएव भारतीय धर्म साधना में आरम्भिक काल में केवल मध्य काल तक सभी सम्प्रदायों में भक्ति प्रधान प्रेरक शक्ति के रूप में रही, और उसका प्रभिक तथा सर्वांगीण विकास होना आया।

भक्ति की अग्रदूत धारा भारतीय सम्प्रदायों और मतमतान्तरों के अति रिक्त भूमिका की उम्र एकान्त प्रेम साधना में भी प्रभावित हुई, जो कि ज्ञान और उपासना का समन्वय करने के कारण प्रेरणा रूप में आई थी।^१ अतः चौदहवीं एवं पंद्रहवीं शताब्दी में भक्ति पर इनका स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इन विभिन्न प्रभावों को आत्मसात् करता हुआ, भक्ति का विपुल प्रवाह सोनहवीं शताब्दी तक विशाल अन्तःस्पर्शा हो गया।

कहने की आवश्यकता नहीं कि भक्ति के सभी आचार्य भक्ति-महाविनी में अवगाहन कर स्वयं ही पवित्र नहीं हुए अपितु जनमाधारण की भी कल्याण के लक्ष्य पर बढ़ाया। मध्यकाल के सभी भक्त-विविधों में भक्ति के इसी रूप का विकास हुआ। इसी शक्ति के माध्यम से भक्ति का पंचम उत्थान हुआ। भक्ति का पंचम उत्थान निवृत्ति परक था परन्तु पंचम उत्थान में पुनः प्रवृत्ति परा-यणता का प्राधान्य मिला।^२

भक्ति अपने उत्कृष्ट रूप में परम प्रेमरूपा^३ है। ब्रजगोपिया^४ की प्रेम परा भक्ति उसका उदाहरण है। भक्त ने प्रेम (भक्ति) और भक्ति का स्वरूप हरि का एव^५ ही रूप माना है। भगवान् साक्षात् शांति और परम आनन्द स्वरूप हैं। अतः भगवत्प्रेम भी शांति और परमानन्द स्वरूप^६ ही है। आनन्दमय भगवान् स्वयं अपनी आनन्द शक्ति को निमित्त बनाकर प्रेम और प्रेमी रूप में प्रगट होत हैं। अतः भक्ति का प्रथम रूप प्रेम है।

भक्ति का दूसरा रूप केंद्रकय है। यह हृदय को परब्रह्म के आलोक से आतावित करने का साधन है। इसने कारण भक्त कलुषित भावनाओं से रहित

१ डा० हरवलाल शर्मा-सूर और उनका साहित्य, पृ० १०७।

२ डा० मुन्शीराम शर्मा-भारतीय साधना और सूर साहित्य, पृ० ३५।

३ "सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा" —नारद भक्ति सूत्र २।

४ यथा ब्रजगोपिकानाम्-वही २१।

५ "प्रेम हरी का रूप है त्यो हरि प्रेमस्वरूप" —रहीस

६ "शांतिरूपात्परमानन्दरूपान्ध" —नारद भक्तिसूत्र

हो त्याग और सेवा की भावना को अपनाता है। शास्त्रों का अध्ययन, मनन, प्रायेण, जप स्मृत पाठ, नाम स्कीरन आदि की बड़बड़ भक्ति कहा गया है।

भक्ति का एक अर्थ रूप प्रपत्ति है। इसका प्रधान अंग भगवान् से मिलने की व्यग्रता है। इसमें दो भेद—भरणागति और आत्मसमर्पण है। इस प्रकार भक्ति भगवान् के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेमरूपा है। यह भगवान् को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है।

भक्ति को आचार्यों ने दो भागों में विभाजित किया है—गौणी तथा परा^१। गौणी के भी दो भेद हैं—वेधी और रामानुगा^२। भक्ति का मंद वेधी भक्ति सेवा का पाधाय देती है और रामानुगा में राग या प्रेम तत्त्व प्रधान होता है। रामानुगा भक्ति के तीन स्तर बताए गए हैं—स्नेह आसक्ति और व्यसन। ईश्वर स्नेह भक्त को लौकिक राग से मुक्त करता है। आसक्ति से संसार का प्रति भर्त्ति और भगवान् का प्रति आकर्षण बढ़ता है। व्यसन से भक्त को पूर्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। भक्ति का यह विभाजन साधन और साध्य के आधार पर किया गया है। वेधी और रामानुगा दोनों साधन पक्ष में अतर्गत हैं। जब भक्त सज्ज काम भागा से रहित होकर पूर्ण शान्ति की अवस्था का पहुँचता है—तब वह ईश्वर का परम प्रेम में निमग्न होता है। भक्ति की इस अवस्था का परामर्श कहते हैं। यही पूर्ण अनुराग की अवस्था है यही भक्त्यानुरक्ति है। इस अनुभवा विनिवेश भी कहा गया है। यह भक्ति का साध्य पक्ष है। वेधी भक्ति का पथवसान रागात्मिका मीत में होता है। रागात्मिका भक्ति आत्मनिर्वृत्ति में पूर्णता को प्राप्त होती है। यही आत्म निर्वृत्ति आत्मसमर्पण में परिवर्तित होता है। इस प्रकार भगवत्भक्ति का साध्य और साधन दोनों ही पक्षों का विवेचन हुआ है। अतएव भक्ति साधन रूपा भी है और साध्य रूपा भी।

भक्ति के दो मूल साधन—अंतरंग और बहिरंग हैं। ज्ञान अंतरंग और ज्ञानेय विधान बहिरंग साधन माना गया है। श्रवण मनन, भक्ति के साधन आदि तथा तदुपाय गुरु अनुगमन, वेद निष्ठा शम दम आदि ज्ञानेतर अथवा बहिरंग साधन के अनुसरण से ज्ञानार्थ होता

१ ३१० हर्षनाथ शर्मा—सूर और उनके साहित्य पृ० ३४०।

२ ३१० हिरण्य-हिंदी और कन्नड में भक्ति का तुलनात्मक अध्ययन, पृ० ३।

३, यही पृ० ३।

है, जो अविरत प्रेमा भक्ति का निष्पादक है। नारणीय सूत्र में अष्टाष्ट^१ भजन की वृत्ति को भक्ति का उच्च साधक माना है। इसके अनिर्वृत भगवान् के नाम, गुण, लीला का कथन तथा अनुमोदन और सत्संग साधुछपा भगवत्कृपा^२ (विशेषण) का भक्ति से साधना में महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार भक्ति के घटक साधना और प्रकारों को नवधा भक्ति में समाहित किया जा सकता है। साधन रूप नवधा भक्ति में श्रवण, कीर्तन, स्मरण चरणसेवन पूजन, वन्दन, दास्य श्रवण सत्य भाव की निष्ठा है^३। यद्यपि भक्ति की निष्ठा भगवद्विषयिणा बुद्धि से जानी है तथापि श्रवण मनन, मूर्तिपूजन आदि भगवा का अनुष्ठान भी उपेक्षणीय नहीं।^४ साधन भक्ति स्वयं साध्य रूप नहीं होती, भक्त इसका सतन् अभ्यास कर उत्तरात्तर रागानुगा और परामक्ति की ओर उन्मुख होता है। नवधा भक्ति के दास्य सत्य और आत्मनिवेदन आदि भाव-सम्बन्धी-साधन हैं जो अन्तरंग साधन भी कह जा सकते हैं, साधनावस्था में भक्त का विरक्ति भाव दृढ होता है वह मोह रहित होता है तथा समस्त सिद्धियाँ का स्वामी होते हुए भी उनसे उन्मान रहता है। अतः ज्ञान और वैराग्य भक्ति के अन्तरंग साधन हैं। भक्ति के अभिभावक यः साधन निरर्थक हैं। भक्ति की चरम परिणति साधन और साध्य की एकरूपता है।

भक्ति का लक्ष्य उपासक और उपास्य का गुणोक्त या सामीप्य है।

उपासना विधान में उपासक और उपास्य की पृथक् पृथक् भक्ति (उपासना) सत्ता होती है किन्तु ब्रह्म स्वरूप का अनुभव ज्ञान पर मन का लक्ष्य अलग नहीं रहता। उपास्य और उपासक दोनों स्वरूप हो जाते हैं। अतः उपासना (भक्ति) का लक्ष्य निराकार का साकार रूप में प्रस्तुत करना है। उसमें निराकार, इन्द्रिय बाणा और मन से पर परमात्मा को यन्त्रित्व विशिष्ट रूप गुण कम से युक्त मान्य स्वरूप में चित्रित किया जाता है। भक्ति मार्ग द्वारा प्रस्तुत भगवान् के वास्तविक भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति है। इस स्वरूप को पाकर उपासक अमर और तृप्त हो जाता

१ 'अष्टाष्टभजनात्'—भारदसूत्र ३६।

२ 'भुक्त्वावस्तु महत्कृपशिव भगवत्कृपातिशयाद्वा'—वही ३८।

३ श्रवण कीर्तन विष्णो स्मरण पारम्यसेवनम्

अचन वन्दन दास्य भावमात्मनिवेदनम्।—श्रीमदभगवद्गीता ७।५।२३।

४ शाण्डिल्य सूत्र—२७ २८।

है।^१ वह मायाविन ब्रह्म क रहस्यो का अनुमान करता है, वह प्रतिप्राणी मूर्ति तथा हृत्स्थित भगवान क भाव क कारण सकल भगवद्दृष्टि स देखता है। ब्रह्मात्मैक्य बुद्धि ही उसका स्वभाव बन जाती है, वह शोक, द्वेष और इच्छा रहित हो जाता है^२ और अपने आत्मबल (उपाय) क धर्म म तीन हाता है। वही आत्माराम है।^३ अतः भक्ति शास्त्र क अध्ययन मनन से भक्त को भगवान् की अनन्य भक्ति प्राप्त होती है।

भक्ति की उद्दृष्टता सबत्र स्वीकार की गयी है। क्योंकि यह न केवल 'परमप्रेमरूपा' और अमृतरूपा है प्रत्युत स्वयं कचरूपा भी भक्ति की है। इसमें भक्ति के सिवा कोई दूसरा परमाप्त साध्य नहीं उद्दृष्टता है। इसी कारण यह और कम में थ पठ है। ज्ञान साधन है, जिसका साध्य मुक्ति अर्थात् आवागमन् से मोक्ष है। कम भी साधन है जिसका साध्य कम स-यास है। भक्ति में न तो ज्ञानिया की अद्वैत कामना है और न कम यागियों का कम स-यास। वह भगवान की एकमात्र प्रमासक्ति है जिसमें भक्त भगवान को सबस्व अर्पित कर निद्रा-द्र हो बसल उनमें ध्यानामृत में मोन रहना चाहता है।^४ अतः भक्ति स्वतः पूर्ण है उसे किसी इतर साधन और सिद्धि की बाधा नहीं। इसी से वह सप्रथेष्ठ है।

पहले ही कहा जा चुका है कि उपासना क दो रूप मिलत है—एक तो बाह्याचारमयी दूसरी मानसी। बाह्याचारमयी उपासना बाह्योपासना मानसिक समय की भूमिका है। जब उपासक अभ्यस्त हो जाता है तो बाह्योपचार अपक्षित नहीं रहता। मन अपने आप ही समग्र सामग्री जुटा उता है। शवापासना में भी बाह्याचार का भ्रमना सूय है। अनेक सम्प्रदायों में पूजाविधियां में अनेक उपकरण जुटाकर शिव पूजा की जाती है जिनका उन्नत पुराणा और तन्त्रा में विस्तार से मिलता है।

शिवोपासना में बनपत्र, घमूरा जल बेतार चन्दन धूप, दाप, मिठाई तथा कपूर क अतिरिक्त व सामग्रिया भी काम में आती शिव पूजा क उपकरण है जो शिवतर अथ मंदिरों एवं सप्ताधियों पर, उपासना क काम में ला जाती है। श्वेत एवं रक्त कमल,

१ "यस्तु चा पुमान् सिद्धौ भवति, प्रमृतो भवति, तप्तो भवति।"

—नारद भक्ति सूत्र ४।

२ "यत्प्राप्य न किंचिद्वाञ्छति न शोचति न दृष्टि न रमेत।" वही, ५।

३ 'आत्मारामो भवति' —नारद भक्ति सूत्र ६।

४ नारद भक्ति सूत्र ८२।

शल पुष्प, द्रोण पुष्प कुश-पुष्प जपा करवीर पुष्प, चमेली, शमी वेला एव जही के पुष्प, तुलसी-ल शतपत्र विन्धपत्र द्रुवा नाल और सफेद भाव अपामाग, गेहूँ, जौ, चावल, उड़द, श्रीफल भी शिवपूजा के उपकरण हैं। सुपारी लवंग ताम्बूल आदि का भी शिवपूजन भ महत्त्व है।^१ केवल चम्पा और केतकी के पुष्प शिव को अर्पित नहीं किए जाते।^२ शिवपुराण में गाय का भी दूध नहीं, शहद और शक्कर को पंचामृत रूप में तथा अलग अलग शिव पूजा के लिए आवश्यक उपकरण बतलाया गया है। इन समस्त वस्तुओं के अभाव में केवल विन्ध पत्र से ही शिव प्रसन्न हो जाते हैं।^३

कुछ भव सम्प्रदाया में शिव की भस्व मूर्ति के सम्मुख बलि देन की प्रथा भी है। नेपाल में भसा, बकरा और कमी कमी गडा बलि के काम में लाया जाता है। देवापट्टन में सूअर के बच्चे की बलि दी जाती है। धिनोघर में दशहरे की नवरात्रि को गेहूँ भसा की बलि दी जाती है। जा लाग मासमक्षी नहीं है व अपने हाथ की छाने अगुलि का अगुठे की नाक में धून निहाल कर भस्व पर चढ़ाते हैं। भस्व के पुजारी कालरात्रि पर बलि के अभाव में अपना रक्त चढ़ाते हैं। तुलसीपुर के वाणिक भले के उत्सव पर गेहूँ या बाग के बिन त्रिशूल जा लाल रंगे होने हैं भस्व पर चढ़ाए जाते हैं।^४

शिव की पूजा से विविध फल प्राप्त करने के लिए विविध उपकरणों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। सकाम शिव पूजन में उपकरणों का कलाकान्ता कहा गया है कि आयु की इच्छा वाला 'यति' एक लाख दुर्वाग्रास पुत्र की इच्छावाला एक लाख धतूरे के पुष्पो से मोक्ष की इच्छा वाला नाल और सफेद भाव अपामाग तथा श्वन कमल के एक लाख पुष्पा से शत्रु और रोग से मुक्ति की इच्छा वाला जपाकरवीर के पुष्प से शिवपूजन करे।^५ मांस एव समस्त मुक्तों की प्राप्ति के लिए पूजा के उपरांत शिव का जल दुग्ध मुनासिन तेल घृत मधु ईश्वर का रम और गंगाजल की धारा समर्पित करने का भी विधान

१ गंगा विष्णु श्रीकृष्णरास-सकाम शिव पूजन पृ० २६।

२ यत्कुसुमं च विदते तत्त्वव शिव बल्लभम्।

चपत्र कतकं हित्वा अयत्तव शिवे पर्येत। — यही, पृ० १२

३ कपारण-सन्निधित शिव पुराण अक्ष, पृ० ६७।

४ शिव-गोरक्षनाथ ण्ड दी कनफटा योगीस पृ० १४०।

५ गंगाविष्णु श्रीकृष्णरास-सकाम शिव पूजन पृ० ६, १०।

महाराणीन हिन्दी-बलिना पर शवमन का प्रभाव है।^१ दत्त पूजन के प्रतिरिक्त इन उपकरणों का शिवाशसना व विनायक शवापासना व लिए शवम महत्पूजा पक्ष माघ मास की शिव रात्रि है। शश्विन मास व शुक्लपक्ष की चतुर्थी जिस महारात्रि भी कहते हैं हानी उत्तम की प्रथम रात्रि कृष्णपक्षी प्रनगत्रयोत्थी शिवापासना के विशेष महत्व व दिन हैं। इनके प्रतिरिक्त शिवपुराण म सती क्या व प्रसंग म आए हुए सती द्वारा पालन किए गए नन्दार्जन के वपपयत की तिथियाँ भी महत्वपूर्ण हैं।^२ यही इन तिथियाँ तथा इन पर प्रयुक्त पूजा व विविध उपकरणों का उल्लेख भी प्राप्त होना है।

शिव के विवरण रूप कालभरव की पूजा कृष्णपक्ष की अष्टमी को की जाती है। वातिक मास व कृष्णपक्ष की अष्टमी का भरव का जन्मदिन माना जाने से विशेष महत्वपूर्ण है। दशहरे का त्वरात्रि पर गोरक्षपुर म शवा का विशेष उत्सव होता है। नागपक्षमी भी कालभरव की पूजा का विशेष दिन है। इस दिन शवोपामक अपने घरों की दीवारों पर साप या चिड़ियों के चित्र बनाते हैं घास से सप की प्रतिमा बनाकर सहृदय तथा मिठाई अर्पित करते हैं सप की प्रतिमा का पानी म डालते हैं प्रीतिभोज करते हैं और उपहार भेंट करते हैं। इस दिन वे न तो हल चलाते हैं और न गत खादत हैं। उपयुक्त विशेष उपकरण एव तिथियों का सम्बन्ध आज भी विशेष मनोकामनाओं से जोड़ा जाता है।

उपासना म इष्टदेव से सम्बन्धित तीर्थस्थानों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। सावक तीर्थ स्थानों म अपने इष्टदेव के दर्शन कर शवों के प्रमुख तीर्थस्थान प्राप्त करता है। शिव से सम्बन्धित तीर्थ स्थान समस्त भारत म प्राप्त होते हैं। उन म से मुख्य—वाशी बरार बदरिकाश्रम अमरेश्वर पुराणेश्वर सोमतीर्थ रामेश्वरम् श्रीगल काशीपुरी द्राणपुर उज्जैन श्रीराम वचनायधाम अमरनाथ पशुपति

- १ शत्रुण तापनायक व तेलधारा शिवायक।
विनिते नेत्र तेनेन भोग वद्धि प्रजायते।
धारा पेशुस्त स्यापि नाना सुखकारी स्मृता
गगाजल समुद्रता धारा मोक्ष फलप्रदा।
- २ शिवपुराण—रुद्र संहिता—अध्याय १५।

—यही पृ० २१।

नाथ (नेपाल) श्री गङ्गनिगनी (उदयपुर) आदि हैं। शिव भक्ता की मायता है कि इन तीर्थों में समय समय पर शैवताका व उपासका द्वारा शिवाराधना की गई और भगवान् आशुनाथ ने उन्हें दर्शन दिया।

शिव के विशेष तीर्थ स्थानों के समान ही गोरखनाथी श्रवण मन्त्रालय में उनके गुरु से सम्बद्ध तीर्थ स्थान एवं मठों का अध्ययन महत्व है। ये समस्त भारत में पाये जाते हैं। इनका सर्वप्रथम महत्वपूर्ण क्षेत्र उत्तरप्रदेश में गोरखपुर है जिसका नामकरण गोरखनाथ के नाम पर हुआ। यहाँ पर इनका प्रधान मठ है जिसमें गोरखनाथ धनी व पशुपतिनाथ का मन्दिर है जिसमें चतुर्भुज लिंग है। प्रधान मन्दिर के दक्षिण पूर्व कोने में एक चबूतरा है जिसमें सिंहासन कहते हैं जहाँ पर महत्त बढाये जाते हैं।^१

देवीपट्टन, वाराणसी तुलसीपुर आदि में भी शिवों के महत्वपूर्ण मन्दिर और मठ हैं। देवीपट्टन का मन्दिर और मठ बलरामपुर के तुलसीपुर रम्ब के पास एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। इसकी बहुत महत्ता मानी गयी है। वाराणसी में गोरखनाथियों से सम्बन्धित तीन महत्वपूर्ण स्थान हैं—मरवा की प्रसिद्धलाट, काल भरव का मन्दिर और गोरखनाथ का टीला।

पंजाब में गोरख टीला के अतिरिक्त जो बि. के. लम में पञ्चीस मीन दूर है बहुत से स्थान गोरखनाथ से सम्बन्धित हैं। काबुल जलालाबाद और कोहाट में भी इनके मन्दिर हैं। स्यालकोट, गोरखनाथ के प्रसिद्ध शिष्य पूरन भक्त का जन्मस्थान होने के कारण प्रसिद्ध है।^२

कच्छ में भुज, धिनाघर आदि स्थान प्रसिद्ध माने जाते हैं। इनमें धिनाघर सबसे महत्वशाली है। वसकते के पास गोरखवशी या गोरखवसरी भी इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पुरी और हरिद्वार में इनकी प्रसिद्ध गढ़ियाँ हैं।

गोरखमालिया (राजस्थान) गोरखनाथियों का प्रसिद्ध स्थान है। गुरु गोरखनाथ ने जसनाथजी के विशेष अनुग्रह पर यहाँ तक पधारने की कृपा की थी। जसनाथी साहित्य में इस स्थान को धराधाम कहकर प्रशंसा की गई है।^३

१ ग्रिफ़्थ-गोरखनाथ एण्ड दी कनफटा योगीस-पृ० ८८।

२ ग्रिफ़्थ, गोरखनाथ एण्ड दी कनफटा योगीस पृ० १०० १०१।

३ सूर्यशर्कर पारीक-सिद्धांतसहित, पृ० ६०।

मध्यकालीन हिन्दी-कविता पर शकमत का प्रभाव

भक्ति का तीर्थ स्थाना में अधिक महत्व है—सामान भक्ति के दो भेद बाह्य और आन्तर हैं और शब्द प्रयोग में इन दोनों का वगण मिलता है। बाह्य विधि के दो प्रमुख रूप सामने आते हैं—मन्त्र-चमक एवं पारिव्रज्य पूजा विधि।

मन्त्र-चमक
पूजा विधि

विधान धर्मसूत्रा के आधार पर किया गया है। शिव पूजन में सब प्रथम गौरी गणेश के पूजन के साथ साम्ब सदाशिव की पूजा की जाती है। पूजा विधान में सब प्रथम चादी के पत्र के समान ^१ चन्द्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले, उज्ज्वल धग वान हाथों में धायुषों को धारण करने वाले प्रसन्न, पद्मासन मारे हुए स्वतापो में स्तुत्य यागचम धारण करने वाले पद्ममुख त्रिनेत्र शिव का वदिव मन्त्रों में ध्यान ^२ का विधान है। तत्पश्चात् मन्त्रोच्चारण के साथ उद्दे भासन समपण किया गया है। ^३ इसके बाद देव के पादप्रक्षालन के लिए मन्त्र बोला जाता है जिसमें उसे सर्वव्यापक और सब पदार्थों का निर्माता कहा गया है। ^४ फिर हाथ धोने के लिए धूप का विधान है। ^५ इसके बाद मन्त्र से आचमन का विधान है। इस मन्त्र में कहा गया है कि आदि पुरुष से विराट की

१ ध्यायन्ति स महेश रजतगिरिनिभ चारुचन्द्रावतसम्
रत्नाकरपोग्गवलाग परमुमृगचराभीतिहस्त प्रसन्नम्
पद्मपासीन सम तातस्तुतमरणलयाभिप्रकृति वसानम् ।

—शुक्ल यजुर्वेद ब्राह्मणध्यायी, १।१।

२ नमः शम्भुगणाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च
मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च
नमस्तु शक्यम् उक्तं इत्येव नमः शङ्कराय च

—शुक्ल यजुर्वेद ब्राह्मणध्यायी १।१ ५।४१।

३ सहस्रशीर्षा पुरुष सत्त्वाय सहस्रपात
स भूमि सत्त्वाय स्तुत्वा त्यतिष्ठद्भागुलम् ॥

—बही २।१।

४ पुरुष एव सर्वभूत यच्च माध्यम
उतामृतत्वसमानो यदनेनातिरोहति ।
५ एतावानस्य महिमातो ज्वापाश्च पुरुष
पागेत्य विवाभूतानि त्रिपास्यामृत विधि ।

—बही २।२।

६ त्रिपादूच उल्लुप्य पावोस्येहामवत्पुन
ततो विप्रस्यमानं साधनानसने अभि ।

—बही २।३।

—बही २।४।

उत्पत्ति हुई ^१ विराट् पुंस्त्व ने पृथ्वी की रचना कर सान घातु जाने श्चो की रचना की। आचमन व पश्चान् इत्येव के साधारण ग्यान का विधान है।^२ तत्प नंतर पचामृत स्नान का विधान है। उसमें दूध श्चही घृत मधु और शक्करा का योग होता है। जन्धिया व ममा प्रवाह रूप स चन्द्रिय पात्रिकाया म उहन घानी पाच प्रकार की वृत्तिया एव ममान मन-रूपी-श्रोत म ही वन्ती है और म प्राणी रूप म तीन गतो हैं। पाचा पाण्ड्रिया का नान वाणी द्वारा प्रकट किया जाना है। वह वाणी मुख म नदी के समान धारा रूप म निवसती है।^३ फिर पृथक्-पृथक् मनो म विभिन्न पदार्थों को ग्रहण करने का विधान है। सर्वप्रथम पुन दूध से स्नान कराया जाता है फिर शुद्ध जल म तदस्तर दधि स्नान का समय आता है इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर घृत स्नान कराया जाता है। पुन शुद्ध जल से स्नान कराकर मधु से स्नान करान का विधान है।^४ यह विधि भी मन्त्र से सम्पन्न हाती है, जिसमें शिव म प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि पृथ्वी मधुर रस सम्पन्न हा रात्रि दिवस भी मधुरिमामय हा सब और से हमारा मंगल हो मूय माधुय म भरत गा^५ मधुर दूध प्रदान करें। तत्पश्चान् भक्ता स्नान कराया जाता है उसके बाद फिर शुद्ध

१ ततो विराट्जायत विराजोऽपिपूरय
सजातो अत्यरिष्यत पश्चादभूमिमथोपुर ॥

२ इमादयस्तासवद्वृत सभृतपृषदाज्यम ।
पशूस्ताश्चक्रे धाययानारण्यान ग्राम्याश्च ये ।

—शुक्लयजुर्वेद ब्राह्मणायाम् २।६ ।

३ पचनद्य सरस्वतीमपिपाति सलोतस
सरस्वती ॥ पचजासो देशे भवत्सरिन । —वही २।७ ।

४ पय पयिपाम मय इत्यादि दधि ।
दधिप्रायणोऽकारिषत । —वही २।७ ।

५ मधुवाता ऋतायते मधुक्षरति सिचव
माध्वीन सरवोपवी । मधुनवनमुतोपसो
मधुमत्वाधिरज मधु चौरस्तु म पिता ।
मधुमानो वनस्पति । मधुमान तु मय ।
माधोवीगवो मधुस्तु म । —वही २।७ ।

प्रक्षानन के लिए जल देकर तथा आश्वमेध कराकर, हाथ की शुद्धि के लिए जल देकर फल सहित ताम्बूल अर्पण किए जाते हैं। फल समर्पण के मन में कहा है कि सभी औषधियाँ हमें रोग मुक्त करें।^१ ऋतुफल के बाद हिरण्य दक्षिणा का समय आता है। इस प्रकार पूजा के उपरांत आरती और प्रदक्षिणा की जाती है।^२ प्रदक्षिणा के बाद भद्र पुष्पाजिन समर्पित कर भद्र से नमस्कार का विधान है।^३ उपासक वृत्त-कर्म का फलार्थ सदाशिव को अर्पण कर शिव नीरा जन कर प्रेमविभोर होकर गान करता है। अंत में महादेव के लिंग के ऊपर छिन्न वाला कलश उटवाकर, उसमें काम्य कामनानुसार जल, दुग्ध शकरा आदि का प्रक्षेप कर रुद्र, लघु रुद्र महारुद्र, अग्नि रुद्र के लिए अग्निदेव कम सम्पादित किया जाता है। यह नमस्कार पूजा विधान शवापासकों में अति प्रचलित है।

शवापासना में दूसरी पूजा विधि पार्थिव पूजन की है जो अचल प्रतिष्ठा के अतिरिक्त है। इसमें पूजा से पूर्व नित्य कर्म को पूरा कर पार्थिव पूजा भक्त शिव स्मरण पूर्वक मस्म धारण करता है फिर ॐ नमः शिवाय' मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्राक्षण करता है। इसके बाद भूरसि^४ मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करता है। नमः शम्भवाय मंत्र में क्षेत्र शुद्धि गौर पंचामृत का प्रोक्षण किया जाता है।^५ 'भक्त तापश्चात् नमः पूर्वक' नीलधीवाय^६ मंत्र से शुद्ध की हुई मिट्टी को जल

१ यस्पुरुषण हविषा देवायज्ञमतं बत

वसन्तीरयासीदाग्य प्रीत्यहम् शरद्वि

या कलिनी र्या अफला अपुष्पा याश्चपुष्पिणी

बृहस्पति प्रसूना स्तानो मुञ्चतु अहस ॥

—यही २।१४।

२ सन्तास्यामन परिधयस्त्रि सप्तसमिध कृता ।

देवा यज्ञं तं वाना यवधनं पुरुषं पशुम् ।

—यही २।१५।

३ यमेन यज्ञमयज्ञं देवास्तानि धर्माणि

प्रथमा वासन तहनाक महिमानं सचं यत

पूर्वमाग्या अतिदेवा । विश्वतश्चक्षुस्त

यिज्यतो मुखो विश्वतोबाहूस्त विश्वतस्यात ।

संवाहम्यावमति सम्पतत्र वाया भूमि जमपदेव एक ।

—युक्ल यजुर्वेदीय कटाष्टाष्टापी २।१६।

४ यजुर्वेद १३।१८।

५ यही १६।४१।

६ यही १६।८।

उपयुक्त विधि—पूर्वक की गयी पार्थिव पूजा भोग और मोक्ष देने वाली तथा शिव के प्रति भक्ति भाव बढ़ाने वाली बतलायी गयी है ।

बाह्य पूजा आम्नातरिक या मानसी पूजा के लिए सोपान का काम करती है । मानसी पूजा में मनजाप का बहुत बड़ा महत्व है । मन्त्रों में पचाक्षर मन्त्र प्रमुख है । उससे मन की शुद्धि होती है ।

मन्त्रों में पचाक्षर मन्त्र प्रमुख है । यह शिवाय नम मन्त्र प्रणव के साथ संयुक्त होने पर पञ्चमर (ॐ शिवाय नम) हो जाता है ।

आम्नातरिक पूजा इसे मनराज कहा गया है । यह वेद का सारतत्व है, मोक्ष देने वाला है । शिव की आत्मा से सिद्ध है, सन्देह शून्य है तथा शिव स्वरूप वाक्य है । यह नाना प्रकार की सिद्धियाँ से युक्त मन को प्रसन्न और निमल करने वाला, सुनिश्चित अर्थ वाला तथा परमेश्वर का गम्भीर—वचन माना गया है । इस पञ्चमर मन्त्र में पञ्चब्रह्म रूप धारण कर साक्षात् भगवान् शिव स्वभावतः वाच्य वाचक भाव से विराजमान हैं । इस मन्त्र का जप करने से भक्त परमधाम का अधिकारी होता है । प्रलय काल में सदाशिव और उनका पचाक्षर मन्त्र ही शेष रहता है । इस मन्त्र से मन वाणी द्वारा शक्ति विशिष्ट शिव की पूजन का विधान है ।

इस मन्त्र जप की विधि का वर्णन करते हुए कहा गया है कि साधक को पुरश्चरत्न के लिए स्नान कर, शुद्ध आसन पर बैठकर उत्तर या पूर्वामुमुख हो, एकाग्र चित्त में दहन, प्लावन आदि के द्वारा पाचो तत्त्वा का शोधन कर मन्त्र का 'याम' करना चाहिए । स्वकली करण की क्रिया द्वारा, प्राण और अपान का नियमन करते हुए, शिव स्वरूप का ध्यान कर निवास्थान-स्वरूप-रूपि इन्द्र ज्योतिरा बाज शक्ति तथा मन्त्र के वाच्याय रूप परमेश्वर का स्मरण कर मन्त्र का जप करना चाहिए । मन्त्र का मानस जप उत्तम उपाशु जप मध्यम तथा वाचिक जप उससे निम्न कोटि का माना गया है । जसा कि अथर्व वेदा में कहा जा चुका है शवा का एक अंग लात्रिक भी रहा है । इनकी आम्नातरिक उपासना पद्धति भी श्रवोपासना में विवेचनीय है । मध्यकालीन हिन्दी कविता में इसी प्रभाव को स्पष्ट दस्ता जा सकता है ।

तत्रशाम्ना मन्त्र परमशिव के साथ अपन अभेद अनुभव को ही परापूर्णा श्रवणा आम्नातरिक उपासना कहा गया है । इनके अनुसार शिवतात्रिणों की इस तत्वाव रहित अपनी स्वरूप महिमा में साधक की स्थिति आम्नातरिक ही यथाय पूजा है । इनमें इस अवस्था का प्राप्त करने के उपासना के लिए तीन क्रमिक सोपान—अपरा, मध्यम और परम

माने गए हैं। बाह्य चक्र, आवरण आदि पर अवलम्बित साधना प्रयोग माधना है। यह आत्मिक शक्तियाँ को जाग्रत करती है। "सम साधक" कुण्डलिनी को जाग्रत कर शरीरस्थ ३३ चक्रों का भ्रमण करता है। मध्यम पूजा में कम पात्र का रूप धारण कर लेता है और साधक को पराशर्य र माय अद्वैत भाव की प्राप्ति होती है। इसी को पराशर्य कहा गया है। नाशिरा का अनुसार आत्मशक्ति ही अभीष्ट इष्टदेव है।

तांत्रिका में आत्मा के सभी कम शिव की धनना माने गए हैं। गुरु शिवरूपी आत्मा की सृष्टि के लिए ही होते हैं। आचार्य शार ३ भी आत्मा के सब कमों का शिव की आराधना माना है। यह उपासना शिव र को कर शिवत्व की उपलब्धि का साधन है इसी से मिट्टि और मो र प्राप्ति होती है। सभी तन्त्रों में मानसिक उपासना को बाह्य उपासना से अलग माना गया है।

कनकट यात्री कापात्रिक बालमुखा वागुन भीषड आदि शक्तियों का शिव पूजा के आधार पर नर की पूर्ण अभिव्यक्ति में नारी की उपासना करने हैं। ये देवता के सामने प्रार्थना ममता या मेदपूर्ण हृदय में रिक्तता नहीं करते। इसी साधना प्रकृति और पुरुष का सम्मिलन है जो शरीर में पुरुष मिट्टात का मातृभाव में मिलाना है तथा सगुण का निष्कृण बनान का प्रयास करती है।

भारतीय साधना में उपासक करने उपास्यत्व की उपासना में तन्त्रोप हीन परमानन्द का अनुभूति के लिए संपष्ट रत्ना है। यह निष्कष ध्यान उपास्य के अत्यंत प्रेम में उठी के अनुकूल धानी का मुखा आराग करता है। आचार्य विचार में उनका प्रति धारी निष्ठा बनाना है। यह निष्ठा उमरे व्यक्तित्व का आधार बन जाती है। यह क्रमशः कादिक शुद्धता और नित्य आचरण के पुष्प हाथ पर मागिर भूमिका पर ज्ञान के विचार में आत्मनि करता हुआ आत्मा और विराट् का अभेदानुभूति का आभास प्राप्त करता है। यह अभेदानुभूति ही धर्म में धर्म के परिणित हा जाता है। साधक ध्यान उपास्य में तमय हाथ अनुभूति धारण करने योग्य बनता है।

उपास्य के विभिन्न नाम उमर विभिन्न मुखा और स्वभाव का प्रति निधिष्य करने हैं। उपास्य का नाम मन्त्र का आधार है। उपासक उपास्य का नाम स्मरण कर नाम में संप्रति कथा का ध्यान कर मुखा उपास्य स्वभाव में स्मरण का ध्यान विभिन्न कर धर्मनिर्देश में उपास्य के प्रेम में ही नाम धारण करने जाता है। उपास्य के निरुपास्य के सदान ही उपासक विचार उपास्य संप्रति कथा उपास्य धारण देवता साधक बन जाता है।

उपासक और उपास्य के सामीप्य का एकमात्र साधन उपासना है। उपासना से उपासक और उपास्य का अंतर क्रमशः विलीन हो जाता है। इसकी चरमावस्था पर उपासक उपास्य को प्रियतम रूप में प्राप्त करता है। वह समार से विरक्ति और उपास्य में अनुरक्ति का अनुभव करता है। उसका चरम लक्ष्य व आनन्द, एकमात्र आनन्दधन का सानिध्य और उसकी भक्ति ही रह जाती है। भक्ति शास्त्रों में भक्ति की इस अवस्था को परावस्था कहा गया है।

शिवों के आराध्य शिव हैं। उनमें शिव की उपासना के विशिष्ट उपकरण, तिथि एवं पर्व के साथ ही तीर्थ स्थान का भी महत्त्व है। शिव भक्तों में बाह्य पूजा-नमक चमक तथा पार्थिव, ता विभोप रूप से भाव्य हैं ही, साथ ही भाव्य आध्यात्मिक उपासना का भी कम महत्त्व नहीं है। शिव भक्ति के प्रसंग में उनके मन्त्र का भुलाया नहीं जा सकता। शिवापासना के प्रसंग में यह कह देना समझीन ही होगा कि हिन्दू के भक्त कवियों ने उपासना विधियाँ, प्रकारों, विधियाँ स्थानों आदि के महत्त्व को औपचारिक या अनौपचारिक ढंग से वर्णन करते हुए कवन शास्त्रीय धार्मिक या साहित्यिक भावनाओं का अनुपालन किया है। इसीलिए इनके उल्लेख की आवश्यकता है।

मध्यकाल पर्यन्त शैव साहित्य

शिवमत का विकास के साथ-साथ उसने सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले साहित्य का भी विरासत हुआ। शैव साहित्य—यह शैव साहित्य ब्राह्मण, धारण्यक उपनिषद् और संहिता में शिव सिद्धांतों का प्रारम्भिक रूप मिलता है। उत्तर शैव साहित्य में शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कन्द-पुराण, मत्स्यपुराण, कूर्म पुराण और ब्रह्म पुराण शैव सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। ये शिव पुराण कहलाते हैं। छठी शताब्दी के पूर्व रच गये आगम ग्रंथ जिनका नाम भी रखा जाता है शिव सिद्धांतों का आधार है। इनके नाम—कामिक, योगज, चित्त, वारण, अजित, दीप्त, सूक्ष्म सहस्र अशुमान, सुप्रमद विजय निश्चय स्वायम्भुव, अनल, धीर, रौप्य मुकुट, विमल, चन्द्रानन्द निम्ब प्रोद्गीत, ललित मित्र सतान सर्वोत्तर परमेश्वर विरल और वातुल हैं।^१ शिव सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले साहित्य में छठी शताब्दी से नवीं शताब्दी तक रचे गये मामल ग्रंथों का भी महत्त्व है। इनमें मुख्य आठ हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं—इन्द्र स्वन्द, ब्रह्म विष्णु यम वायु कुबेर, और इन्द्र।^२ इन समयस्त ग्रंथों के आधार पर जिस साहित्य का निर्माण हुआ है उसे शैव साहित्य कहा जाता है।

१ बलदेव उपाध्याय—भारतीय दर्शन पृ० ४५६।

२ पी० पी० वागशी—इकोज्जुस्तन आफ दो तन्त्राज काचरल हेरिटेज आफ इण्डिया पृ० २१६।

मध्यकाल पयन्त शिव साहित्य को सिद्धांत-परव साहित्य, वयात्मक काव्य तथा चरित काव्य में विभाजित किया जा सकता है। शिव साहित्य मद्धान्तिक काव्या में निगम और आगम^१ में प्रतिपादित का रूप शिव सिद्धांतों का निरूपण है। वयात्मक काव्य शिव एवं शिव परिवार की वयात्मा में सम्बद्ध है। चरित काव्य प्रमुख शवाचार्यों की जीवन गाथा को लेकर लिखा गया है।

शिव सिद्धांतों के त्रिमय विकास एवं उनके साहित्यिक प्रभाव को इस युग के तत्सम्यग्नी साहित्य में जाना जा सकता है।

सद्धान्तिक काव्या में आगम ग्रन्थों की दार्शनिक भाव्यताओं का विवेचन हुआ है। यह काव्य परम्परा गाथाचार्यों के माथ ही साहित्य सद्धान्तिक काव्य को प्राप्त हुई। माध्वाचार्य का सर्वज्ञान मन्त्र राजशेखर भूरि का 'पठदशन समुच्चय तथा वृहद्वृत्ति और काश्मीर-भामवन का 'गणवारिका पाशुपत सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थ हैं। मद्धान्तिक काव्या में महेश्वर कृत पाशुपत सूत्र,^२ सूत संहिता कौण्डिन्य कृत पंचार्थ भाष्य का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। आठवीं शताब्दी के सद्योज्योति कृत नरेश्वर परोक्षा, गौरवागम-की-वृत्ति स्वायम्भुव आगम पर उद्योत तत्व संग्रह तत्व त्रय, भागवारिका, भागवारिका, परमोन्निरामवारिका आदि सद्धान्तिक काव्य प्राप्त होने हैं।^३ वसुगुप्त कृत स्पन्दवारिका, कल्ल के स्पन्द सवम्ब और नवी शताब्दी में सोमानन्द के शिव दृष्टि, परात्रिणिका विवृति, उत्पलाचार्य कृत प्रत्यभिज्ञावारिका, सिद्धित्रीची, दसवीं शताब्दी के अभिनवगुप्त कृत ध्वन्यालोक-सावन, ईश्वर-प्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी तन्त्रालोक तन्त्रसार, मालिनी विजय यातिक परमाथसार परात्रिणिका विवृति आदि सद्धान्तिक काव्यों में त्रिकदशन का विशद विवेचन हुआ है।

ग्यारहवीं शताब्दी के क्षेत्रराज की शिवसूत्रविमर्शिनी स्वच्छन्द तन्त्र, विज्ञान भरव नत्र तन्त्र पर उद्योत टीका, प्रत्यभिज्ञाहृदय स्पन्द-सदोह शिवस्तोत्रावली की टीका आदि सद्धान्तिक काव्य हैं।^४ गोरक्षनाथ के नाम पर भी सिद्धांत परक काव्य प्राप्त होते हैं जिनमें मुख्य गोरक्ष शतक गोरक्ष पद्धति गोरक्ष संहिता, चतुरशीत्यासन ध्यानशतक याग चिन्तामणि, याग मानण्ड योग सिद्धामन पद्धति सिद्ध सिद्धान्त पद्धति हठयोग संहिता माने गए हैं।^५ इनमें

१ बलदेव उपाध्याय-भाष्य संस्कृति के मूलाधार पृ० ३३१ ।

२ बलदेव उपाध्याय-भारतीय ध्यान-पृ० ५६० ।

३ हजारि प्रसाद द्विवेदी-नाथ सम्प्रदाय-पृ० १०० ।

का आजपूरा तथा मशिल्ल वरण है, इमवे अष्टम सग का रति वरण तीव्र कण्ठ का पात्र भी बना है। कवि ने अपने उपास्य जगत पितृग शिव पावती जम दिय दम्पति के रूप तथा स्नह का औचित्यपूर्ण तथा आजम्बी वरण किया है। इस परम्परा का दूसरा काय सातवीं शताब्दी के भारवि का किराताजु नीय है।

‘किराताजु नीय’ महाभारत वम के प्रमुख महाकाव्य म है। इसका कथानक महाभारत के सुप्रसिद्ध भाष्यान पर आधारित है। शिव का किरात’ रूप में अवतरित होकर अजु न को अस्त्र प्रदान करना ही इस काव्य की कथा का प्रमुख गण है। समुत्त शव काव्य में काश्मीर के कवि रत्नाकर का हर विजय भी प्रसिद्ध है।^१

रत्नाकर का हर विजय आठवीं शताब्दी के समुत्त महाकाव्यो में श्रेष्ठ माना जाता है। इनका माघ के काव्य समुत्तपतश्चरित कीनमान चार के अनुत्प चदानबूढ चरिताम्य चार नामक महाकाव्य है। इसका कथानक शरर के द्वारा अधन असुर’ का वन है। कवि का ध्यान जल पीड़ा सध्या चद्रादय समद्रोल्लास प्रमाघन विरह पान शंठी आन्ति तथा भाषा के सौदय ललित पदा की मैनी और अभिनव वरणना के उपयास म और शब्दा के अद्भुत प्रभुत्व में केन्द्रित प्रतीत होता है।

शिवाक नामक काव्य भी महाकाव्यो के वम में आता है। इसका रचयिता शिव स्वामी शवमतावलम्बी थे। जिनका काल नवीं शताब्दी है। मरवक वृत्त श्रीवण्ठचरित बारहवीं शती का महाकाव्य है जिसमें भगवान शकर और त्रिपुर के युद्ध का साहित्यिक वरण है। इस काव्य की विशेषताए पत्नी का सुन्दर वियास अर्थात् की मनोहर कल्पना एवं भक्ति का उद्रेक है। बारहवीं शताब्दी में श्री हृष का शिव भक्ति सिद्धि नामक ग्रंथ प्राप्त होता है जिसमें शिव शक्ति की साधना का उन्नत है। नीलवण्ठ का शिवनीलागव २ महाकाव्य है। इसमें बादस सगों में शकर की पुराण वर्णित नीलामा का सरस स्रविण है। इनके संगवतरण समक काव्य में सग के श्रुत पर मकरण का सुन्दर वरण है।

१ बलदेव उपाध्याय-संस्कृत साहित्य का इतिहास पृ० १५८ २१६ २३०।

२ बलदेव उपाध्याय संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० २४३।

महाकाव्यों की परम्परा में गोकुलनाथ का 'मिथिलाटम' काव्य माननीय है। इसमें शिव का शृंगारिक वातावरण में चित्रण किया गया है। तरहवी शताब्दी के काश्मीर निवासी जयद्रथ रचित 'हरचरित चिंतामणि' भगवान शंकर के नाना चरित्रों और लीलाओं का वर्णनात्मक काव्य है।^१ सामन्तर कवि के 'सुरयोत्सव' काव्य में दुर्गासप्तशती में उल्लिखित कथानकों का सुविस्तृत वर्णन है।^२ 'विद्यामाधव' में 'पावती स्वमणीय नामक' नवमर्गात्मक काव्य में पावती और स्वमणी के विवाह का विषय वर्णन किया है।

शवकाव्य में खण्डकाव्या का भी प्राचुर्य है। संस्कृत साहित्य में शव खण्डकाव्या का अभाव सा रहा है। शिव और पावती के खण्डकाव्य विवाह आदि प्रसंगों के आधार पर हिन्दी साहित्य में खण्डकाव्यों का निर्माण हुआ है। रामकृष्ण राय का शिवायन रामेश्वर चक्रवर्ती भट्टाचार्य का शिवयकीर्तन द्विज कामिदास का कालिका विनास तथा माणिक्य कृत^३ वैद्यनाथ मंगल इसी परम्परा में रहे जा सकते हैं। महाकवि तुलसीदास पावती मंगल सालहवा शताब्दी का खण्डकाव्य है। राजस्थानी साहित्य में भी खण्डकाव्यों का निर्माण हुआ है। कवि किशनदास कृत 'महादेव पावती री वेलि खण्डकाव्य' है जिसमें शिव के दो विवाहों का रोचक वर्णन है। इसी क्रम में राजस्थान के लोक साहित्य में प्रसिद्ध 'पावती मंगल' है। यह भक्ति रस का काव्य है किन्तु इसमें हास्य रस का सुन्दर छुट भी है। अठारहवीं शताब्दी के कवि रसतम कृत शिव 'यावला' भी खण्डकाव्य की परम्परा में आता है। इसका कथानक यद्यपि प्राचीन है तथापि कवि ने पावती विवाह के अवसर पर दो बरानों के आगमन की कल्पना कर नवीनता लाने का प्रयास किया है। शिव से सम्बद्ध महाकाव्य और खण्डकाव्य की यह परम्परा जन साधारण का रजन ता करती ही है उनकी भक्ति भावना को भी शिवोन्मुख करती है।

शव साहित्य में चम्पूकाव्य की भी एक परम्परा रही है। तेरहवीं शताब्दी के कवि हरिहर कृत गिरिजा कल्याण चम्पूकाव्य चम्पू काव्य है। इसकी कथावस्तु शव पौराणिक काव्यों में वर्णित शिव पावती विवाह है। गिरिजा के चित्र का चित्रण करने में

१ बलदेव उपाध्याय—संस्कृत साहित्य का इतिहास पृ० २६२।

२ वही, पृ० २६४।

३ डा० हिरण्मय—हिन्दी और कन्नड में भक्ति का तुलनात्मक अध्ययन, पृ० १३८।

कवि ने विशेष रचि दिखलाई है। सत्तरवीं शताब्दी के पड़सर देव कृत 'राज शेखर विलास' वृषभेन्द्र विजय भी चम्पू काव्य है।^१ इनमें पाण्डित्य और कविता का सुंदर समन्वय है।

प्रवच और चम्पू काव्य के अतिरिक्त शिव स्तोत्र काव्य दशम और साहित्य दाना क्षेत्रों में अपना महत्त्व रखता है। संस्कृत स्तोत्र स्तोत्र काव्य साहित्य में जगद्गुरुभट्ट कृत स्तुति कुसुमाञ्जलि, शंकर कृत महिम्न स्तोत्र उत्पल देव कृत शिवस्तोत्रावलि, नारायण पण्डिताचार्य कृत शिव स्तुति दुर्वासा कृत सलिता-स्तवरत्न, त्रिपुर महिम्न स्तोत्र प्रसिद्ध हैं। लक्ष्मण की कृति 'शिवस्तुति' भी प्रसिद्ध है।^२ जिसमें भगवान् शिव में ही ध्यान को केन्द्रित करने की अभिलाषा प्रकट की गयी है। राघव चतुर्थ के 'महागणपति स्तोत्र' में शिव के पुनर्गणेश के सौंदर्य, शक्ति आदि का वर्णन है। वक्तोक्ति पञ्चाशिका में शिव पावती की वन्दना की गयी है।

हिंदी में मनियार सिंह कृत 'महिम्न भाषा' सौंदर्य लहरी शिव सहायदास कृत 'शिव चौपाई'^३ की गणना थोड़ा स्तोत्र साहित्य में की गयी है। दबयाणु नामक काव्य में देवी की स्तुति है। त्रिपुर सुदगी री बलि भी इसी प्रकार का स्तुति काव्य है।

स्तोत्र साहित्य के अन्तर्गत शतक वचन बानी और सलाका भी माने गये हैं।

स्तोत्र काव्य की परम्परा में शिव-पावती स्तुति से सम्बद्ध शतक काव्यों की भी रचना हुई। बाणभट्ट कृत 'चण्डी शतक' गोकुलनाथ कृत शिव शतक, हरिहर कृत पम्पाशतक रक्षा शतक इसी परम्परा के काव्य हैं। सोलहवीं शताब्दी से मंगेय मामिन्द कृत शतक त्रय चन्द्रकवि का गुरुमूर्ति शंकर शतक वीर भद्रराज का पञ्चशतक नामदेव कृत मल्लेश्वर शतक चैन्न मल्लिकार्जुन का शिव महिमा शतक शंकर देव का शंकर शतक एवं शान्तवृषभय का^४ अनुभव शतक उल्लेखनीय है। इन शतकों में शिव सम्प्रदाय के तत्त्वों का निरूपण

१ डा० हिरण्मय हिंदी और कन्नड़ में भक्ति का तुलनात्मक अध्ययन, पृ० १३८।

२ डा० रामसागर त्रिपाठी—पुष्पक काव्य परम्परा और विहारी पृ० १३८।

३ रामचन्द्र शुक्ल—हिंदी साहित्य का इतिहास पृ० ३७६।

४ डा० हिरण्मय हिंदी और कन्नड़ में भक्ति का तुलनात्मक अध्ययन, पृ० १३५।

करने हुए भक्ति, ज्ञान और वराह्य का उपदेश दिया गया है। शिव भक्तों ने स्तोत्र मुनक पत्तो व अतिरिक्त वचन साहित्य का भी सृजन किया है।

दक्षिण व वचन साहित्य में शिव सिद्धान्तों व विवेचन के साथ ही भक्त हृदय के भावों की भी अभिव्यक्ति हुई है। वचन साहित्य की परम्परा में सोलहवीं शताब्दी के मध्मेय मायिदव के वचन सत्तरहवीं शताब्दी के मध्मेय कृत सबन वचन गलु घटचन्द्र वचन येडगिन वचन हैं। वस्तुतः वचन साहित्य बहुत विस्तृत है। इनके शिव भक्तों के नाम पर वचन साहित्य प्राप्त होता है। इनमें प्रभु दव के वचन सबलेशमादरस के वचन, वसव के वचन वातपान वचन, चैत्रसब वचन सिद्धराम वचन महान्वियर वचन भक्तिवाजुन पण्डित वचन मुख्य हैं।^१ कुछ शिव भक्तों के वचन 'वचन शास्त्र मार' के दो भागों में तथा वचन घममार' में भी प्राप्त होते हैं।

शिव भक्ता के नाम पर भी बल्लभ मुक्करी के संग्रह प्राप्त होते हैं जिनमें शिव सिद्धान्तों का व्याख्या और चित्त की शिव भक्ति वाली साहित्य में लीन करने का उपदेश है। इन मुक्करी संग्रहों में सत्तरहवीं शताब्दी के मध्मेय विनायक का विवेकसार गीतावली योगेश्वराचार्य कृत स्वप्न प्रकाश टेकमनराम कृत भजन रत्नमाता भक्त सुख कृत भानु सुमिरनी, गुताचन्द कृत भानु भण्डार रामटल्लराम कृत भजन रत्नमाता भानु कृत तस्यसात भानु मुख्य हैं।^२ इनके समान ही निपक्ष वेदान्तगुमार कर्तागम धर्मागम चरित्र आत्मनिगुण-वक्करा जयमाल आदि काव्यों में शिव योग के सिद्धान्त पक्ष का भी विवेचन हुआ है। इन काव्यों का विस्तृत निधि में कापिदास मिनकराम गाविंदराम टेकमनराम की वानिया व हस्तलिखित ग्रंथ हैं।^३

शिव स्तोत्र काव्य की परम्परा का एक स्वरूप सत्ताका साहित्य के रूप में भी प्राप्त होता है। सम्वृत व शिव शब्द सही सत्ताका सत्ताका साहित्य सत्ताका अथवा मिलाता शब्द बना है। इनमें शिव स्तुति, प्रशंसा कीर्ति और यशमान मिनता है। यह मन्त्र साहित्य में पंद्रहवीं शताब्दी के विनीत विभन रचिन आदिनाथ मन्त्रा प्रसिद्ध है।

१ डा० हिरण्मय—हिन्दी और बंगाल में भक्ति आन्दोलन का तुलनात्मक अध्ययन परिशिष्ट, पृ० ३७६।

२ डा० धर्मेश अष्टाचारी—सतमन का सरभग सम्प्रदाय, पृ० १२६, १२७, १२८, १३१।

शिव सम्प्रदाय के आचार्यों के चरित्र भी शिव भक्तों की श्रद्धा चरित काव्य के अंग होने के कारण काव्य की वस्तु बने है। यह चरित काव्य तीन प्रकार का प्राप्त होता है—एकाय चरित्र चरित्र सकलन और खण्ड चरित्र।

भक्त की जीवन गाथा अभियुक्त करने वाले काव्य को एकाय चरित्र काव्य कहा गया है। राघवाक के हरिश्चन्द्र काव्य और सिद्धराम चरित्र एकाय चरित्र काव्य हैं। हरिश्चन्द्र काव्य में 'हरिश्चन्द्र को शिव भक्त के रूप में चित्रित किया गया है। सिद्धराम चरित्र में शिवभक्त सिद्धराम की जीवनी का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। सोमनाथ चरित्र में सौराष्ट्र के शिव भक्त 'आदयया का वर्णन है।'

कुछ ऐसे काव्य भी हैं जिनमें एक साथ अनेक भक्तों के चरित्र का सकलन हुआ है इन्हें चरित्र सकलन काव्य भी कहा जा सकता है। माणिक दास कर का 'परियपुराणम्' चरित्र सकलन काव्य है जिसमें नायनमार भक्तों का जीवन वृत्त वर्णित है। चरित्र सकलन काव्या में भीमकवि का वसव पुराण मद्यमणाक का पद्मराग पुराण, बोम्मरस का सौंदर पुराण चतुर्मुख बोम्मरस का स्वणसिद्ध पुराण और विरपाक्ष का 'चेन्नवसव पुराण' आदि प्रसिद्ध पुराण हैं।

वीरेश चरितों को खण्ड चरित्र काव्य कहा जा सकता है। इसमें शिव के कोप से प्रमूढ वीरभद्र का दक्षयज्ञ विध्वंस ही वर्णित है।

मध्यकालीन हिंदी कविता पर शिवमत का प्रभाव की दिशा और दशा का अवेपण करने के लिए शिव साहित्य का अध्ययन अपेक्षित है। साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति ही नहीं जीवन के प्रवाह में विकसित घम और दशन का अक्षय भण्डार है। साहित्य घम और दशन के जोड़ में पल्लवित भाव धारा का भी अक्षय स्रोत होता है। किसी भी युग का साहित्य युग विशेष की प्रवृत्ति का परिणाम तो होता ही है किन्तु वह अपने पूर्व और बाद के साहित्य की भी महत्त्वपूर्ण शृंखला होता है।

मध्ययुगीन हिंदी कविता पर पूर्ववर्ती संस्कृत साहित्य और मध्यकाल के पूर्ववर्ती हिंदी साहित्य का स्पष्ट प्रभाव है। मध्यकाल के पूर्ववर्ती संस्कृत

अध्याय ४

मध्यकालीन हिन्दी कविता पर शैवमत के प्रभाव की दिशा और दशा

मध्यकाल तक शैवमत का पर्याप्त विकास हो चुका था। इस काल का साहित्य स्वयं उक्त तथ्य का प्रमाण है। शैवमत विभिन्न सम्प्रदायों और उप-सम्प्रदायों में विकसित हो रहा था। उसका एक अंग तान्त्रिक भी था भूत उसमें बौद्ध और तान्त्रिक विचार धाराओं के समन्वय के साथ बौद्ध दर्शन और तान्त्रिकों के साधना पथ का भी महत्त्व प्रतिपादित हुआ। शैवमत के सिद्धान्त पक्ष के निरूपण में यह स्पष्ट है कि इसमें दर्शन योग एवं भक्ति की विशिष्ट परम्परा है जिसके आधार पर शैवाचार्यों और शैवभक्तों ने साहित्य का निर्माण किया।

इस साहित्य में शैव दर्शन के आध्यात्मिक विषय ब्रह्म, माया, जीव, जगत्, कम और मोक्ष तथा योग के अष्टांगों, मानसिक एवं आध्यात्मिक भूमिकाओं का विशुद्ध विश्लेषण हुआ है। इसके अतिरिक्त शैव साहित्य में शिव एवं उनके परिवार का उपास्य स्वरूप तथा पूजा के उपकरण और विधि तथा भक्ति द्वारा शिव और जीव की ऐक्यावस्था का भी वर्णन हुआ है। मध्यकालीन हिन्दी कविता पर शैवमत का प्रभाव वस्तुतः शैव साहित्य में वर्णित उक्त सिद्धान्तों के रूप में ही आया। भूत उन्हीं को इस युग के साहित्य पर शैव मत के प्रभाव की दिशा कहना उचित होगा। मध्ययुग की कविता पर शैवमत के प्रभाव को दर्शन, योग, भक्ति और शैव साहित्य की दिशा में सरलता से देखा जा सकता है।

मध्यरात्री द्विती कविता में ब्रह्म का स्वस्व ब्रह्मात्मा व ब्रह्म व म न
 नियन्त्रणस्वरूप ही मानी है। कविता भी है। उगरी म न व
 ब्रह्मात्मा व न न ब्रह्मा म न जगत् व नियन्त्रण का हेतु है। इसी म उग
 रिया जगत् का नियन्त्रण वारण भी ब्रह्मा म न है। इस युग की
 कविता में निव न व्रह्मा ब्रह्मात्मा और शक्ति है। व घटना
 ब्रह्मा म नाना प्रकार की भूमि का घटन करत है।

मध्यरात्री द्विती कविता में ब्रह्मा^१ शक्ति^२ ब्रह्मा^३ और शक्ति^४
 नाम में निरन्तर शक्ति का अन्विष्ट शक्ति है। व ब्रह्म व व सत्त्विय म शक्ति
 व निय प्रयुक्त हुए हैं। विरचनीय युग की कविता में उग नाम का अन्तरात्मा
 व शक्ति शक्ति व शक्ति का भी वगन हुआ है।

सत्त्व कविता में शक्ति का सत्त्वियवत्ता का स्थापित शक्ति ॥ म न
 शक्ति की बानी में ब्रह्मा म न है — ब्रह्म व न सत्त्व व नान सत्त्व शक्ति शक्ति
 व नान' ५

मध्ययुग व द्विती कविता में ब्रह्मा और शक्ति की एकाता का भी माना
 है। गुलाल की बानी में ब्रह्मा म न है—

जीव जीव म न जीव जीव म न ब्रह्मा ब्रह्मा
 सोई सत्त्व म न ह न सत्त्व म न शक्ति ब्रह्मा ब्रह्मा ६

मध्यरात्री कविता में शक्ति और शक्ति व शक्ति व शक्ति व शक्ति व शक्ति
 शक्ति और शक्ति व शक्ति व शक्ति व शक्ति व शक्ति व शक्ति व शक्ति
 है। इन कवियों में शक्ति व शक्ति की शक्ति और शक्ति व शक्ति व शक्ति
 उग पर शक्ति व शक्ति व शक्ति व शक्ति व शक्ति व शक्ति व शक्ति
 'शक्ति व शक्ति व शक्ति व शक्ति व शक्ति व शक्ति व शक्ति' ७

'शक्ति व शक्ति व शक्ति व शक्ति व शक्ति व शक्ति व शक्ति' ७

१ कबीर प्रभावली-पृ० २३० ।

२ सत्त्वानी सत्त्व-गुरु नान व भाग २ पृ० ५१ ।

३ परशुराम चतुर्वेदी-सत्त्वानी सत्त्व व शक्ति व शक्ति पृ० १३६ ।

४ अन्तरात्मा शक्ति व शक्ति व शक्ति व शक्ति व शक्ति व शक्ति पृ० ३२४ ।

५ शक्ति व शक्ति व शक्ति व शक्ति व शक्ति व शक्ति व शक्ति पृ० ११०-० ।

६ सत्त्वानी सत्त्व भाग २, पृ० २०३ ।

७ परशुराम चतुर्वेदी-सत्त्वानी सत्त्व पृ० ४७२ ।

८ शक्ति व शक्ति व शक्ति व शक्ति व शक्ति व शक्ति व शक्ति पृ० ७ ।

अतएव यह कहा जा सकता है कि मध्ययुगीन कविता में शव दर्शन के प्रभाव के परिणामस्वरूप शिव रूप-ब्रह्म ही सच्चिदानन्द सब शक्तिमान् सबज्ञ माना है। इस युग के काव्य में माया को सत्य और मिथ्या माना है। दमरू सद्रूपध्वनित करने के लिए सगुण भी कहा गया है। माया के सत्य रूप में विश्वास कर राजा मानसिंह अपनी बानी में कहने हैं — माया ही ब्रह्म रूप यह जान माया ब्रह्म मित्र मति जान ।^१ माया के असत्य स्वरूप का वर्णन करने हुए सत प्रानन्द कहते हैं— भूठे विधाना को सगरा व्याहार ।^२

मध्ययुगीन हिन्दी कविता में शव दर्शन के प्रभाव में जाव की विभिन्न कोटिया उमक शुद्ध आत्मस्वरूप तथा उसमें निहित अनात्म तत्त्व का भी वर्णन हुआ है। जीव और शिव का अशाशी सम्बन्ध इतना दृढ़ हो गया कि विशिष्टा-द्वैत सम्बन्ध भी काव्य का प्रिय विषय रह है। इस विषय में मत रदास चरणदाम आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। सत काव्य में निरञ्जन की कल्पना शव मत का प्रभाव कही जा सकती है। ब्रह्म का निरञ्जन शब्द में सम्बोधित करते हुए दरिया ने कहा है— निरञ्जन । घाय तेरी दरगार^३ मत किनाराम ने निरञ्जन का निवास निराकार में बसनात हुए कहा है जीवन मुना निरञ्जन करा निराकार मह सतत खेरा^४ ।

आचार्य किनागम में जगत आत्मा और परमात्मा के अन्तर्गत की व्याख्या करते हुए कहा है मैं ही जीव हूँ मैं ही ब्रह्म हूँ मैं ही धकारण निर्मित जगत् हूँ मैं ही निरञ्जन हूँ और मैं ही विकराल काल हूँ ।^५ सुन्दरदास ने अपनी बानी में जगत् का ब्रह्म का अविकृत परिणाम माना है जैसे धत धीज के डरा सो बधि जात पुनि फर पिघनें त वह धूत श्री रहतु है ।^६ सत कबीर ने समस्त जगत् का परमेश्वर का प्रतिरिम्ब^७ माना है। हम जगत् की अनकता सशय के कारण है। शशय मिटने पर हम जगत् का अस्तित्व मिट जाता है। कबीर ने जगत् की असत्यता को भ्रमजय माना है ।

१ रामगोपाल मोहता द्वारा सम्पादित माया पद्य सग्रह, भाग १, पृ० ४७ ।

२ प्रानन्द-प्रानन्द भण्डार पृ० १०८ १०६ ।

३ घमँद ब्रह्मचारी-सतकवि दरिया एक अनुशीलन पृ० ७८ ।

४ किनाराम-विवेकसार, पृ० २० ।

५ वही पृ० २५ ।

६ परशुराम चतुर्वेदी सतकव्य सग्रह पृ०

७ कबीर प्रभावली पृ० ६३ ।

मध्यकालीन हिन्दी-कविता पर शबमत का प्रभाव
मृष्टि के तत्वों का विश्लेषण करते हुए भानन्द की बानी में कहा
गया है—

‘पाच तत्व का बना पौजरा, तामे तू सपटाया २’^१
मध्यकालीन कवियाँ म जगत् सम्बन्धी यह विचार धारा शब दशन के प्रभाव से
भाई जान पड़ती है।

कम के भ्रमोघ परिणाम को सभी कवियों ने मायता प्रधान की
है। उनके अनुसार इस लोक के सभी प्राणी कम के प्रवाह में बहे जा रहे हैं
और कम के भोग को भोगते हैं। सत भीखा की बानी में कहा गया है

‘अपनी कपट कुचालो नाना कुछ पावें
कम भरम बीच में सिंह स्यार कहावें’^२

कम का भोग और भोग का कम यनता है। यह परम्परा उस समय तक चलती
रहती है जब तक कि जीव मुक्त नहीं हो जाता। कम के निवृत्त होने पर जीव
मुक्त स्वरूप हो जाता है। इस भाव को व्यक्त करते हुए पलटू साहब ने अपनी
बानी में कहा है—कम मुक्ति सहज नहीं है निष्काम कम से ही कम नाश
होता है—कम बंधन सबल छूटे जीवन मुक्ति कहावन ३ पाशों का बणन
मी मध्ययुगीन कविता में शबमत के प्रभाव से आया प्रतीत होता है। इन्द्रियो
को मन के आधीन कर बाया से सब गुणों को त्याग कर कम के बंधन से
मुक्त होकर जीव मोक्ष प्राप्त कर लेता है। निष्काम कम में खाना पीना बंद
हो जाता है या कम बंद हो जात है ऐसी बात नहीं है। बात इतनी सी है कि
मन में इच्छाएँ नहीं रहती मन वृत्तिहीन हो जाता है। इसी अवस्था को निरजन
अवस्था कहते हैं। दादू ने कहा है—

‘जब मन मितक हूँ रहे, इन्दी बल भागा
बाया ४ सब गुण तज, निरजन लागे।’^४

मुक्ति की अवस्था में जीव द्रव रहित हो जाता है और पाप पुण्य से परे हो
जाता है। जीव सगरीर इस जगत् में ब्रह्मानन्द अनुभव करता है। कबीर
साहब की बानी में भी कहा गया है—

- १ भानन्द-भानन्द भण्डार, पृ० २४।
- २ भीला साहब की बानी, पृ० १७ १८।
- ३ पलटू साहब की बानी पृ० १७।
- ४ दादू दयाल की बानी (बेलधरियर प्रेस), पृ० ११४।

“साधो भाई, जीवत ही करो बासा
जीवत समझे जीवत बूझे जीवत भुक्ति निवासा
तन छूटे जिव मिलन कहत है सो सब झूठी आसा ।”^१

मध्यकालीन हिंदी कविता में शव दशा के आधार पर कवियों का लक्ष्य दुखान्त एवं चिन्तन-द अवस्था तथा जीव और ब्रह्म सामरस्य का प्रतिपादन प्रतीत होता है।

शवमत के अध्यात्म दशन का प्रभाव, इस युग की कविता में ब्रह्म^२ की सक्रियता, ना^३ वि^४ विष्णु ब्रह्माण्ड वर्णन, माया^५ की सद्रूपता माया के विषा और अविषा भेद^६, जीव^७ को ब्रह्म रूपता जीव की सत्यता जीव के भेद वर्णन में तो है ही जगत्^८ की भ्रमरूपता जगत् और ब्रह्म^९ के सम्बन्ध अविच्छिन्न परिणाम एवं आभासवाद कम सापेक्षता, और कमसंयास^{१०} द्वारा दुखान्त तथा सामरस्य या आनन्दवाद^{११} में भी उसका प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। शव दशन मध्ययुग का प्रमुख दशन रहा है इसका तत्कालीन काव्य धाराओं पर अक्षुण्ण प्रभाव है।

मध्ययुगीन हिंदी कविता पर शव मत के प्रभाव की दूसरी दिशा ‘योग दशन’ है। शवयोग में साधना की तीन भूमिकाएँ माय्य है। प्रथम भूमिका में साधक एक मात्र शारीरिक साधना द्वारा हठात् चित्तवृत्ति का निराध करता है। उसकी साधना क्रमशः शरीर की भूमि से ऊपर उठकर भावना क्षेत्र में पहुँचती है और वह अपने हृदय में निहित आनन्द एवं मानसिक शान्ति की अनुभूति करता है। यही अनुभूति विकसित होकर अध्यात्मिक भूमिका में अलौकिक आनन्द में लीन होती है। इसी को ज्ञान की चरमावस्था भी कहा है।

१ हजारों प्रसाद द्विवेदी कबीर (कबीर वाणी), पृ० २३२।

२ देखिए-इसी अभिलेख का द्वितीय अध्याय पृ० ३३।

३ वही, पृ० ४२।

४ वही पृ० ३८।

५ वही पृ० ३६।

६ वही पृ० ५०।

७ वही पृ० ४५।

८ वही पृ० ४५।

९ वही पृ० ५६।

१० वही पृ० ५४।

मध्यकापीन-हिन्नी कविता पर शवमत का प्रभाव

शव-सिद्धांत के प्रभाव की इस लिगा को इन विविध भूमिकाओं में देखा जा सकता है।

मध्ययुगीन मुन्तरदास मलूवदास चरगणस आदि सना की कविता में यम^१ नियम^२ आसन^३ प्राणायाम^४ और उसका अंग^५ पटकम मुद्रा^६ नाडी विचार^७ चक्र वखन^८, प्रत्याहार^९ तथा उसके साधना का योगन शवयोग का प्रभाव है। शव सिद्धांत में चित्तवृत्ति व नियंत्रण में ही उक्त तत्वों का महत्व माना गया है वस्तुतः इनके द्वारा अपने विशिष्ट लक्ष्य में चित्त को केन्द्रित करना ही इसका लक्ष्य है।

धारणा^{१०} ध्यान^{११} और समाधि^{१२} से ही चित्त की विशुद्धता एकाग्रता प्राप्त होती है। मध्ययुगीन सत चरनदास, सहजोबाई सत गुलाल आदि की बानिया में इसका तथा इसके भेदों का वखन भी शव दर्शन में माय प्रथा के आधार पर ही हुआ है इनके स्थलों पर इनका तात्त्विक विश्लेषण प्रस्तुत करते समय इनकी उत्तिया का भी उसी रूप में प्रस्तुत किया गया है।

सत बानिया में निवली वाराणसी मवरगुफा में समृतपान सहस्राल कमल में कलास और शिव की कल्पना शव याग का ही प्रभाव है। मध्य युग के सत कबीर बुल्ला माहर यारी साहज आदि की बानिया से पात होता है कि उनका लक्ष्य बाल आम्बर का विरास कर आत्मा में निवास करने बात शिव में अन्य प्राप्त करना था। मध्ययुग का अधिनाज काव्य जीव और शिवकय

- १ दलित् इती अभिनेस का द्वितीय अध्याय पृ० ६८ ।
- २ वही पृ० ६८ ।
- ३ वही पृ० ६९ ।
- ४ वही, पृ० ७० ।
- ५ वही पृ० ७६ ।
- ६ वही पृ० ७२ ।
- ७ वही पृ० ७४ ।
- ८ वही पृ० ७६ ।
- ९ वही पृ० ७६ ।
- १० वही पृ० ८२ ।
- ११ वही पृ० ८४ ।
- १२ वही पृ० ८४ ।

का ही प्रतिपादन करना है। इस अवस्था का प्राप्त करने में गुरु के महत्व का भी वर्णन है।

अथ याग यज्ञमा वि अयय भी कहा जा चुका है जिव का ही गुरु माना है। इसके अनुसार साधना की प्रथम भूमिका में ही लौकिक गुरु की आवश्यकता है। अनेक बाद आत्मस्थ गुरु ही उसके मार्ग दिशक होते हैं। शव सिद्धांत के प्रभाव की इस दिशा में कहा जा सकता है कि मध्ययुगीन हिन्दी कविता में इसी आधार पर गुरु के महत्व का प्रतिपादन तुलसी साहब दयाबारी तथा यारी मानव आदि मतों में किया है।

समय में वह मकने हैं कि मध्य युग के हिन्दी काव्य पर शव योग का प्रबुद्ध प्रभाव रहा। यही इस युगकी योग प्रधान कविता का आधार है। सत उक्त धारा के साहित्य का अध्ययन करने समय शवयोग के महत्वपूर्ण प्रभाव की उपेक्षा कदापि नहीं की जा सकती। रामानन्द और उनके गुरु राघवानन्द पर इसका गहरा प्रभाव था। राघवानन्द कृत 'सिद्धांत पंचमाना' इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। रामानन्द के प्रभाव से मूर और तुलसी ने भी तीक्ष्ण शक्ति में योग का वर्णन किया है।

शव सिद्धांत के तीसरे पक्ष "भक्ति दर्शन" का भी मध्यकालीन हिन्दी कविता पर स्पष्ट प्रभाव है। इसी अभिलेख के द्वितीय भक्ति दिशा अध्याय में कहा जा चुका है कि भक्ति में उपासक, उपास्य और उपासना तीनों का महत्व है।

मध्ययुग के सत कवि कबीर एवं जायसी आदि की प्रेम आत्म्यात्मक रचनाओं में उपासक, उपास्य तथा उपासना आचार विचार का वर्णन है। इनके नैतिक दृष्टिकोण ने काव्य की साम्प्रतिक पृष्ठभूमि को प्रभावित किया है। सत कबीर, किनाराम, राजाभानसिंह आदि ने मन्त्रचरण का धर्म का प्राण और सर्वस्व बतलाकर, उसके आचरण को धर्म का मूल कहा है। भारतीय धर्म और साधना के समान, शवा के मन्त्राचार वराम्य और विभिन्न सम्कारों ने, साहित्य में भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। साहित्य की सांस्कृतिक भूमिका पर इस प्रभाव को स्पष्ट देखा जा सकता है। इनके उपास्य भी भक्ति साहित्य में पूज्य पद प्राप्त किए हुए हैं।

शवा के उपास्य जिव हैं। उनमें उपास्य जिव के समान ही पावती,

मध्यरात्री हिन्दी-कविता पर शबम का प्रभाव

गणेश और तारा का भी पूजा माँ गए हैं। जिस घोर उलट पल्लार की स्तुति, उलट रास का बगल घोर उलटी बयापा का श्राव उगागर का विषम धाधार है। श्राव साक्षि म उलट स्तुति है ता मन्त्र। मन्त्राण उलटी बयापा व विषम घोर प्रयायात्मात्र जिस प्रयुक्त करता है। शुद्ध शव काव्य ही उलट मुनती मनापति दयाताप साक्षि व साक्षि म भी जिस का महिमा का गात है। व शक्ति का लभ मात्र शवम है। उनही कृपा न ही जोव धर्मा प्राप्त कर मन्त्रा है। इस युग का कविता म शिव सिद्धि-प्रसात म मन्त्राता र म निमित्त हुए हैं। मन्त्र व मन्त्रा अनुबिन १ हाता रि जिस मति का धर्माप धाधार र है घोर मध्यरात्री काव्यपारा पर शव मति का अधुल्ल प्रभाव है।

शिव मति म तप कम जप ध्यात घोर तान धाक्षि पात्र तपो व साय धानरि मध्या पर विषय उन निया गया। मध्ययुग व धाव मत्त मुनमीनाम हरिनाम साक्षि न शिव-मति म धाप्ताविन हा उनही स्तुति म साक्षि का मुनन लिया। मति परमपरा म शवम का यह प्रभाव महत्व-पूर्ण है।

गणेश म कृता ता सवता है कि शवम व मति पत्र का मध्यरात्री हिन्दी कविता पर अधुल्ल प्रभाव है। शव और शवनर स्तुतिपर साक्षि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।

मध्ययुगीन हिन्दी कविता १ शवम व प्रभाव का साक्षि व शनक क्षेत्रो म होकर लिया है। वही साक्षि अनुया है वही साक्षि वया-प्रभाव हैं वही भाव छाया है और वही साक्षि साक्षि हैं। साहित्यिक प्रभाव के परिपश्य म वाग्दशात्र भी सम्पट नहीं रह जाता है जिसम अभिनवगुप्त का रस-सिद्धात प्रथित है।

संस्कृत और हिन्दी म सद्धातिव काव्य की टीकाभा और व्याख्यभा ने पर्यती हिन्दी साहित्य म शव सिद्धान्त तथा मति माग को प्रशस्त किया है। शव पुराणी और शव महाकाव्यो म वणित शिव की कथा हिन्दी साहित्य का प्रिय विषय बनी। मध्यकालीन कवियो ने इन कथाभा के अनेक स्थलो को रूपांतर कर अपने साहित्य म स्थान दिया जिस भाव छाया कृता जा सवता है। विद्यापति की नचारियो म भाव छाया के रूप म शिव विवाह सम्बन्ध म पूर्ववर्ती साक्षि शिव पुराण के भाव को चित्रित किया गया है।

हम नहिं भ्राज रहव यहि भ्राजन, जो बुढ़ होएत जमाई ।^१

अवेतर काव्या में शिव पावती सम्बन्धी कथाभा के मन्त्र का भी प्रभाव नहीं है। भूपण कवि ने अपने काव्य में कहा है।

‘हरधो रूप इन मदन को याते भो शिव नाम

लियो विरद सरजा सबल अरि बाज दलि सग्राम’^२

साहित्य शास्त्र में तात्पर्य पारिभाषिक शब्दावली अलंकार और रस से है। मध्ययुगीन कविता पर शव साहित्य के इस पक्ष का भी प्रचुर प्रभाव है। इस काल के कवियों ने चंद सूय, बकनालि, पंचपियारिया द्वादशगम, शून्य गगन मण्डन आदि पारिभाषिक शब्दों की योजना शव दशम के आधार पर की है।

अलंकार क्षेत्र में मध्ययुगीन कवियों में, प्रतीक योजना, अयोक्ति समासावृत्ति, विभावना आदि अभिव्यक्ति का मुख्य आधार रहे हैं। इन अलंकारों का पूर्ववर्ती शव साहित्य से घनिष्ठ सम्बन्ध है।

आचार्य अभिनवगुप्त का रस-सिद्धांत मध्ययुगीन कवियों का विशेष भाग रहा। उन्होंने इसके आधार पर हृदय की अद्वैतावस्था में प्राप्त आनंद को रस कहा है। इस युग के कवियों ने चैतान्य की और उपदेश प्रमग में शांत रस तथा ब्रह्म की कल्पना में अद्भुत रस का प्रयोग किया है। इनके साहित्य में हान्य एवं बीभत्स रस का भी प्रयोग हुआ है, तथापि शृंगार, शांत और नात्क रस का ही प्राधाय है। अतः मध्यकालीन कविता पर शव साहित्य के प्रभाव की दिशा स्पष्ट है।

शवमत में सिद्धांत के—ज्ञान योग और भक्ति तीनों पक्ष महत्वपूर्ण हैं। यह न तो केवल ज्ञान तथा साधना माग है और न केवल भक्ति माग। इसमें दशम, साधना (याग) और भक्ति का मजुल सामग्रम्य हुआ है। शिवतत्त्व का ज्ञान ही साधन की साधना की और उन्मुख कर सता है। इसी प्रकार रस मत की योग साधना में भी भक्ति मूलक सहज प्रेम को मायता प्राप्त हुई तथा भक्ति का आराध्य मुनि मंडनवामी” पुष्प ही है उसे आदि पुष्प परमात्मा और आदि सनातन रूप भी कहा है। अतः इनकी याग साधना भी शुद्ध अन्त्याग याग

१ विद्यापति की पदावली—रामवद बेनीपुरी पृ० ४०७।

२ भूपण पदावली, पृ० ६०।

ही नहीं है। भक्ति भी दशा और योग प्रधान चित्त वृत्ति निराश स ही सम्पन्न होती है। साराणत कहा जा सकता है कि जयमत में इन (दशन, योग भक्ति) का सामञ्जस्य ही भाव्य है। इसमें विभिन्न सम्प्रदायों में विभिन्नों का एक प्रधानता का साथ साथ पक्षों का महत्व भी भाव्य रहा है। मध्यकालीन हिन्दी कविता की आध्यात्मिक गूँठभूमि पर इसका गहन प्रभाव रहा है।

प्रभाव का उत्तम क्षेत्र का साथ ही इस युग की कविता में खण्डन मण्डन का प्रवृत्ति समान सुधार की भावना वर्णाश्रम धर्म विरोध बाह्याङ्गिक विराध तथा भगवान की कर्मणा में छद्म विरवाग प्रेम और मातृद की आद्य अभिव्यक्ति रह यामि-यवित एव मुदन काव्य रूप की प्रवृत्ति भी काश्मीरी जय और जय और शुद्ध जय सम्प्रदायों में आता। सत काव्य में वर्णित कुल कुण्डलीनी एक नाद विद्ध भाषना मन्त्र चतय माया माधुयवा गुह्यता प्रता कामक अभिव्यक्ति भी पाण्डुरता की तानिक साधना का प्रभाव है। मध्ययुगीन हिन्दी कविता में जवा के अर्थ मिद्धाता को भी दर्शा जा सकता है। मध्य कालीन हिन्दी कविता पर अतएव जयमत का प्रभाव की उक्त निशानों का स्वरूप को जानने के लिय मध्ययुगीन कान्या का अध्ययन आवश्यक है।

अध्याय ५

मध्यकालीन हिन्दी कविता पर शैव सिद्धान्त का प्रभाव ।

शवमत मे हमारा तात्पर्य उन सिद्धांता से है जिनसे शैव साहित्य मे अध्यात्म योग और भक्ति के परिपाश्वर्य ग्रहण किया गया है । जब हम शवमत की बात करने हैं तो उस साहित्य की भी उपेक्षा नहीं कर सकते जो शवमत की अभिव्यजना करता है । अतएव प्रभाव के अंतर्गत जहा दशन की विवेचना होनी चाहिए वहा साहित्य की विवेचना भी अपेक्षित है । विवेचन की सुविधा के लिए भद्वान्तिन प्रभाव को एक अध्याय मे आकलित कर साहित्य के प्रभाव की विवेचना अथ अध्याय मे की गयी है ।

वागनिव विवेचन के अन्तर्गत केवल अध्यात्म दशन का विश्लेषण पर्याप्त नहीं है । अतएव विवेचन की पूरण बनान के लिए अध्यात्म दशन के साथ-साथ शवा के योग और भक्ति से सम्बन्धित सिद्धांता का भी पृथक्-पृथक् विवेचन किया गया है । कहने की आवश्यकता नहीं कि दशन ने भारतीय साहित्य के विकास मे प्रमुख योग दिया है । भारतीय दशन भारतीय जीवन मे एक विशेष स्थान रखता है यन्नी कारण है कि उसका महत्व उसके स्वतन्त्र रूप मे भी है और साहित्य गन रूप मे भी ।

किसी युग का भी साहित्य अपने युग की प्रतिध्वनि होता है, युग का प्रतिरूपण जाना है । इस उक्ति की सिद्धि मध्ययुग के साहित्य से मनीमाति हो सकती है । मध्ययुगीन साहित्य से हमारा तात्पर्य उस साहित्य से है जिसकी सृष्टि मध्ययुग मे हुई और जिनकी सोमा रेखाओ का स० १३७५ से स० १६०० के बीच मे आवद्ध किया जाता है ।

मध्यकाल म काय के अनेक रूप मिलते हैं जिन पर शैवमत के अध्यात्म दर्शन का प्रचुर प्रभाव है। वैसे तो शवों का आध्यात्म दर्शन औपनिषदिक आध्यात्म दर्शन से पृथक् नहीं है, फिर भी मतमतांतरों के गम में कुछ चैतनिक तत्व विकसित हुए ही हैं और इस काल की कविता पर उनका प्रभाव भी आया है।

शैवमत से सम्बंधित मध्यकालीन हिन्दी कविता को एकात्म आध्यात्मिक स्तर पर स्वरूप देना अनुचित होगा क्योंकि इस काल में भक्ति का दोरदोरा अधिक रहा। इसलिए शैव दर्शन को भक्ति के परिपक्व में रख कर देखना ही अधिक समोचीन होगा जिसमें योग दर्शन का भी पुन है।

भक्तिकाल की सांज्ञिक परम्परा का पण्डित रामचन्द्र शुक्ल ने तीन पहलुओं में देखा है—मतकाव्य परम्परा सूफी काव्य परम्परा और सगुण काव्य परम्परा। इन सभी परम्पराओं में शिव के दो रूप मान्य रहे हैं—एक तो उनका निराकार रूप है और दूसरा साकार।

इस युग की दार्शनिक पृष्ठभूमि ब्राह्मण धर्म की दो प्रमुख शाखाओं—वज्रयान और शैव से पुष्ट हो रही थी। वज्रयान धारा में राम निराकार शिव और वज्रयान की सगुण भक्ति की प्रधानता थी। यद्यपि शैव धारा में शिव की सगुण भक्ति का कभी नहीं था तथापि इसका दर्शन और योग से अधिक सम्यक् था। इसी कारण इस युग के सत्ता के दार्शनिक विचार और मत्प्राप्ति पर शैवमत का परोक्ष प्रभाव ही स्पष्ट पड़ता है।

उपनिषदों में परमात्मा को निराकार और साकार दोनों रूपों में निरूपित किया है। निराकार की मायता का प्रवाह पाशुपतो अलख की गोरखपंथी शाखा में बड़ जाग में चला और फिर यह सत्ता में भी चला आया। जिस प्रकार गोरखनाथ ने निराकार को अलख में माना वह अभिहित किया उसी प्रकार कबीर आदि ने भी। गोरख ने अपनी बानी में कहा है—

अलख चित्तानी दाई दीपक रचिते तीन भवन द्वार जोनी ।

तास विचारत विभवन सूरु चूलिअयो माणिअ मोती ॥^१

कबीर की बानी में भी कहा गया है मन की भाला तन की मेखला तथा मय की भस्म का अवनयन करनेवाले अवधूत को अलख मिलते हैं^२। एक अन्य स्थान पर कबीर कहते हैं—

१ गोरखपंथी पृ० ३।

२ सतनामो राघ—भाग १ कबीर—पृ० २६

‘निराकार की आरसी साधा ही की देह
सखा जो बाहे अलख की, इनही मे सखि लेह ॥’

यह ‘अलख मुनियो के लिए भी अगम है’^१ उसका भेद को कोई नहीं जान पाता —

‘गण गधव मुनि अत न पावा,
रह्यो असख’ जग घघ सावा । २’

सत मल्लूदास की बानी में कहा गया है—

असख पुरख जिन ना सख्यो छार परो तेहि नन^३

दूलनदास भी अलख पुरख का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुसंगति और माया मोह के त्याग से तथा गुरु की कृपा से ही अलख’ के दर्शन होते हैं ।^४ अलख (शिव) का सान्निध्य मता का लक्ष्य रहा है । उन्होंने अलख का अपनी बानी में सर्वोपरि स्थान दिया है । सत चरनदास का प्रीतिम भी यही अलख है । इनकी बानी में कहा गया है —

‘भटकत भटकत जनमे हारी, चरन सखी गहे आय
सुकदेव साहिय किया करिके बी-हा असख सपाय ।^५

सहजोबाई भी शिव का गुणगान करती हुई कहती है—

कहा कहु कहा कहि सबू, अखरख असख अभेव’^६

दयाबाई ने अलख (शिव) को अजर अमर अविनाशी आनन्दमय और आनन्दप्रदाता कहा है ।^७ यहाँ अलख मता का शिव है ।

सतो के परमेश्वर निराकार गुणातीत और अगम्य है । सत भीखा साहब की बानी में कहा गया है—अलख सखन किन पाए ।^८ यह अलख अविगत है । मन और बुद्धि में पर है ।

१ सतबानी संग्रह, भाग १ कबीर—पृ० २६ ।

२ इयाम सुन्दर दास द्वारा सम्पादित—कबीर प्रथावली, पृ० २३० ।

३ मल्लूदास सतबानी संग्रह भाग १ पृ० १०१ ।

४ दूलनदास सतबानी संग्रह, भाग २ पृ० १६० ।

५ चरनदास सतबानी संग्रह भाग २ पृ० १८० ।

६ सतबानी संग्रह भाग १, पृ० १६२ ।

७ दयाबाई सतबानी संग्रह भाग १ पृ० १८० ।

अजर अमर अविगत अमित, अनुभव अलख अभव ।

अविनाशी आनन्दमय अभय मो आनन्द देत ।

८ भीखा साहब, सतबानी संग्रह भाग २, पृ० २१० ।

जिस प्रकार सना न परमात्मा की निराकार माना है और उसका शब्दों के प्रभाव से अनख शब्द से अभिव्यक्त किया है उसी प्रकार प्रेम मार्गों सूफिया ने भी इस प्रकार का ग्रहण किया है। जायसी न कहा है—

अनख ग्रहण अवरन सो बर्ता, यह सब सों, जब ओहि सों बर्ता ।^१

मध्यकालीन सगुण भक्त कवियों ने यद्यपि मगुण भक्ति को प्रधानता दी है फिर भी उन्हें निगुण भक्ति मान्य रही है। तुलसीदास ने निगुण परमेश्वर को अलख शब्द से सम्बोधित करते हुए कहा है—राम अहं परमारय रूप अविगत अलख अनादि अनूपा ।^२

रीतिवालीन रीतिभुक्त एवं रीतिभुक्त कवियों को निराकार शिव अथवा परमेश्वर की अथवा सगुण परमेश्वर अधिक आकर्षक रहे हैं। अतः उन पर शब दशन का प्रभाव नहीं के समान रहा है। हिन्दी काव्य में अना से पूर्व 'निरजन' शब्द अनेक सम्प्रदायों में प्रचलित हो चुका था। उनमें से सिद्धों के सिद्धांतों अनेकों और शब्दावली में इसका प्रामुख्य था।

सत काव्य में प्रयुक्त निरजन शब्द भी निराकार शिव का वाचक है।

निरजन ही ईश्वर है। गोरखनाथ ने निरजन शब्द का

निरजन विस्तृत विश्लेषण किया है। उसकी बानी में कहा गया है—

नाथ निरजन आरती गाऊ ।^३ य निरजन अहारध मे विद्य

मान हैं। निरजन से सान्निध्य पाच तत्वा के आधीन करने पर ही हा सकता है—

‘पच तत्त्व सिधा मुझाय, तब भेटिले निरजन निराकार ।’^४

मायो-मुक्त जीव ही निरजन प्रभु का शरीर है ।^५ वस्तुतः निरजन अभूत हैं उनकी कला अनन्त है जिसका पार कोई नहीं पा सकता। सतकाव्य में निरजन शब्द का प्रयोग उक्त परम्परा के प्रभाव का परिणाम है।

सत कबीर का 'निरजन' सत्य स्वरूप है जिसकी परम्परा उनको नाथा से मिलती है। कबीर की बानी में 'निरजन' को अलख और निराकार कहा है—अलख निरजन लखे ॥ कोई, निरम निराकार है सोई ।^६

१ पदमावत, जायसी प यावली, पृ० ३ ।

२ रामचरित मानस—बालकाण्ड, पद २८५ प० २६५ ।

३ पीताम्बरदत्त बडयवाल गोरखबानी, पृ० १५७ ।

४ यही पृ० २७ ।

५ यही, पृ० १६ ।

६ कबीर ग्रंथावली—श्यामसुंदरदास द्वारा सम्पादित पृ० २६० ।

एक अथ सत्य पर कबीर ने निराकार निरिहार एक निर्गुण निरञ्जना का विशद चित्र प्रस्तुत किया है —

सतह सतत निरञ्जना देख सिंहि विधि करों सुहृदारी सेव" १
कबीर निरञ्जन' को अगण्ड एवं व्यापक मानते हैं उगरी गति शरीर धीर मन
दोना म है— सतत निरान मन शरीर ता मा मा भिन रह्या कबीर । २ '
कबीर का निरान जन्मजात तथा विद्याया भी है—

'बड़े कबीर सरवत गुणदाता, अविगत सतत अभेद विद्याता' ३
यही उसकी विशिष्टता है उसका अन्त' स्वरूप अानन्मय है । यह अानन्म
पराश्रित नहीं है—

"तही न ऊगे सूर न खद, छादि निरञ्जन करे अन्त' ४
गुरु नानक ने निरञ्जन का वर्णन करते हुये कहा है—

"जिस राखे तिस कोइ न मारे सो भूषा जिस मनो विसारे
तिस तजि अवर कहां को जाय, सय सिर एक निरञ्जन राय" ५
निरञ्जन ही पूर्य है उनकी शरण ही अमय प्रदान करती है । दादू का निरञ्जन
सर्वव्यापी है उसकी स्थिति मन म भी है—

'काठ हुनासन रह्या समाइ, स्यू मन माहि निरञ्जन राइ ।" ६
सत मल्लूबदास ने भी निरञ्जन को निराकार और अविगत तथा अन्मय माना
है । ७ गरीबदास ने 'निरञ्जन' यम की यातनाधी को मिटाने वाले निगुण परमे
श्वर हैं । इसी बानी में कहा गया है—

निगुण नाम निरञ्जना, भेटत है जम दण्ड" ८

१ श्यामसु दरदास द्वारा सम्पादित कबीर प्रभावली, पृ० १६६ ।

२ यही, पृ० १०४ ।

३ यही प० ५० ।

४ यही, प० १६६ ।

५ गुरु नानक सतबानी सग्रह, भाग २, प० ५१ ।

६ सतबानी सग्रह भाग २, प० ५१ ।

७ 'नमो निरञ्जन निरकार, अविगत पुरुष अलेख"

मल्लूबदास, सतबानी सग्रह, भाग १, प० १०२ ।

८ गरीबदास, सतबानी सग्रह भाग १, प० १६५ ।

गरीबदास ने 'निरजन' को 'पुरजन' भी कहा है और इस नाम से उनके गुणों का भी विस्तृत वर्णन किया है। इनकी बानी में कहा गया है कि पुरजन का साक्षात्कार होना परम की सब चीजें घस जाती हैं, जीवात्मा मल रहित हो जाता है।^१

शवमत के आघट सत कविया ने 'निरजन' को त्रिगुणात्मक जगत् और माया का स्वामी माना है उसे काल निरजन भी कहा है। सत नारायण दास ने अपने पद्य में काल निरजन का विमर्श वर्णन किया है। वे कहते हैं काल निरजन निरगुन रास तीन लोख जेहि फिर दोहाई।^२ सत किनाराम ने निरजन को निमग्न दुख सुख और कमविकार से परतथा पूरा माना है।^३

निरजन शब्द का प्रयोग 'सत्ता' के रूप में तो हुआ ही है उसका विशेषण के रूप में भी प्रयोग मिलता है।^४ निरजन की चर्चा समाप्त करने से पूर्व यह बतना बड़ा आवश्यक प्रतीत होता है कि भारतीय दर्शन, शवमत का प्रभाव के कारण इस शब्द में गहरी भावना परिचित है और निराकार जिव के वाचक रूप में ही इसका प्रयोग उसमें हाता रहा है। योग के ग्रंथों में तो उसका प्रचुर प्रयोग हुआ है।

सगुण भक्त कवि तुलसीदास ने भी परमेश्वर के लिये निरजन शब्द का प्रयोग किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सगुण भक्त कवि भी शवा की परम्परा से प्रभावित रहे हैं। एवं स्थान पर तुलसी ने कहा है—

'निमग्न निराकार निरमोहा नित्य निरजन सुख सदोहा'^५

भक्त मार्ग भी परमेश्वर के निगुण रूप की उपासना में अपना विश्वास प्रकट करती हुई कहता है—

जाकी नाम निरजण कहिये, ताकी ध्यान घर गो'^६

१ गरीबदास, सतबानी संग्रह भाग १, पृ० १६७।

२ नारायणदास-हस्तलिखित ग्रंथ पृ० १।

३ निमग्न नाम निरजना निमल रूप अपार
निरभ भ जट नाहि ने दुख सुख कम विकार

—किनाराम-रामगीता पृ० ६-७।

४ एक निरजन अलह मेरा'—बखोर प्रभावली पृ० २०२।

५ रामचरितमानस-उत्तरकाण्ड, पृ० १०४।

६ परशुराम चतुर्विंश मोराबाई की पदावली, पृ० ३३।

मीरा ने निरञ्जन परमेश्वर को 'जोगिया' शब्द में भी सम्बोधित किया है जिससे स्पष्ट है कि शक्यता का उा पर प्रभाव रहा है। मीरा का कथन है—

'जोगिया जो आघो ने मा देस

नेएज देतू नाय मेरो, घ्याइ करु आदेस ।'^१

केशवदास ने परमेश्वर को ज्योति स्वरूप गिरीह और निरञ्जन माने हुए कहा है—

"ज्योति निरीह निरञ्जन मानी"^२

सत्ता की बानी में ईश्वर 'गिरावार' 'शून्य' समिया ॥ भी व्यक्त किए गए हैं जिसकी एक परम्परा है। शून्य आराधना का बोधक है। आराधना को शिव पद कहा गया है जिसे साहित्य और दर्शन दोनों स्वीकार करते हैं। सच तो यह है कि आराधना और निराकार शिव में कोई तात्त्विक भेद नहीं है। दोनों एक हैं। इसी शून्य में जो शिव का वास है शक्ति का समावेश होता है। अतएव शक्ति समन्वित शिव भी 'शून्य' से अभिन्न है। यह उक्ति कुछ नवीन नहीं है। कबीर भी ऐसी बात कह चुके थे—

'शक्ति अघर जेवड़ी भ्रम छूका निहवल सिव घर बासा'^३

इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि शिव और शक्ति का संयोग 'शून्य' में होता है। इस स्थिति में शिव और शक्ति का एक्य ही सिद्ध नहीं होता बल्कि उसकी शून्यता भी सिद्ध होती है।

आस्तिक दर्शना^४ में यह सर्वत्र सत्ता का वाचक माना गया है। बौद्ध दार्शनिक नागाजुन ने शून्य पर बड़े विस्तार से विचार कर, उसका प्रयोग द्वैताद्वैत विलक्षण तत्त्व के रूप में किया है। गोरखनाथ^५ ने शून्य के अर्थ को और भी अधिक व्यापकता देकर उसका द्वैताद्वैत विलक्षण शब्द के रूप में वर्णन किया है। वे उसे परमात्मा रूप भी मानते थे। इसलिए शून्य^६ को कर्त्ता

१ परमुराम चतुर्वेदी-मीराबाई की पदावली पृ० ४२ ।

२ केशवदास रामचन्द्रिका पृ० २५ ।

३ कबीर ग्रन्थावली-परिमिष्ट, पृ० १६१ ।

४ धलदय उपाध्याय भारतीय दर्शन, पृ० १६६ ।

५ गोरखदानी, पृ० १ ।

६ यो, पृ० १६५ ।

मर्ता और सहर्ता कहा है। नाथ पथ में शून्य की कल्पना बौद्धों की परम्परा से आयी जात जाती है। सन्ता की शून्य सम्बन्धी धारणाएँ बौद्धा और नाथों की पृष्ठभूमि पर कुछ मौलिकता लिए हुए विवसित हुई हैं। मत कबीर कहते हैं—

‘जसे बहुकचन के भयन, ये कहि भाति तवावहिने
ऐसे हम लोक वेद के बिहुरे सु निहि माहि सभावहिने।’^१

एक अन्य स्थल पर कबीर सुनि का प्रयोग माध्य और साधक आत्मा के लिए एक साथ हो करते हैं—

‘सुनिहि सुन मिला समदशी पवन रूप हुई जायेगे।’^२

कबीर ब्रह्म को शून्य और शून्य दोनों रूपों में ग्रहित मान कर शून्य शब्द में ‘सूक्ष्म’ अर्थ का प्रतिष्ठा करत हैं—

“वेद विवर्जित भेद विवर्जित, विवर्जित पापह पुण्य
ग्यान विवर्जित ध्यान विवर्जित, विवर्जित अस्यूल सुय’^३

शून्य को कर्ता मर्ता और सहारकर्ता ध्वनित करते हुए मत दाढ़ू कहत है—

‘सुनिहि मारग आईया, सुनिहि मारग जाई’^४

एक अन्य स्थल पर सुन की साधना में ही आत्मा का विलीन हान का आनन्द स्पष्ट होता है—

“सहज सुनि भन राखिह इन दूयू के माहि
ले समाधि रस पीजिए, तहा कान्य मय माही”^५

मत गुलाल कहत है— ‘सुनिहि मनति समाइल शिव के पर शक्ति निवाग।’^६

मन्ता ने ‘अलग निरजन’, और शून्य का ब्रह्म वाचक रूप में प्रयोग कर शवमत के प्रभाव को प्रमाणित किया है। इतना ही नहीं मध्यकालीन हिन्दी निगुण वाक्यधारा के मत बुल्ला ने ब्रह्म के लिए शिव^७ और मत

१ कबीर प्र यावली प० १३७।

२ वही प० २७१।

३ वही, प० १६२।

४ दाढ़ू साहब की बानी, प० ८६।

५ वही, प० ६०।

६ गुलाल साहब की बानी, पृ० ४६।

७ धनदत्त ताल दग भई आई बाजे सनस भुवन को जोति बिराजे।

यह्या विष्णु साई शिव द्वारे परम जोति सूँ करहि जुहारे॥

—बुल्ला साहब सतबानी सग्रह भाग २, पृ० १७३।

पलटू न गावियाम ^१ शब्द का प्रयोग कर द्रुम प्रमाण की पुष्टि हा का है ।

प्रयमाणी मूरी बरि जायगो ने मी गुप्त शब्द का प्रमाण विराजार परमेश्वर व निय किया है । घगराज्य म कटा गया है—

गुप्तहि ते है गुप्त उभाती गुप्तहि त उपजति बहु भाति ^२

इस धनिगित मध्यरात्री तृती-वर्तिता त निराज्य द्रुम का घमि
 कर्णि व त्रिग शब्द का प्रयोग की दृष्टा है । शब्द का
 शब्द प्रमाण उपलब्ध ^३ म वा जाती है । शब्द या की प्रमाण
 साधना व रूप म वाजति ^४ व याव दान म मिलनी है ।
 द्रुम शब्द त का प्रमाण साध्यात्मिक वन पर मी पण । इसका मध्यरात्रि विराम
 और विराज्य ताव वय ^५ म श्रिगार् पड़ता है । शय गार्ग्य स्यात्पि व मृदु
 मता ^६ व योग की भिन्न म शब्द का सारस्व माना है और विराज्य द्रुम
 वाज्य मय शब्द के समानाव म ही शब्द का प्रयोग किया है । ^७ कबीर शब्द
 की साधना म विश्राम करत हुए कहते हैं—

‘साधो शब्द साधना बीज ।

जहि शब्द ते प्रष्ट भये सब सोई शब्द यहि सोज ॥’ ^८

कबीर इस शब्द का सार्वत्र व्याप्त मानते हैं—

‘कबीर शब्द सरीर मे, बिनि पुण बाज ताति ।

बाहिर भीतरि मरि रह या, ताथे छुटि मरति ॥’ ^९

१ जल पयान के पूजते सरे न एही काम ।

पलटू तन कह दहरा मा कह सातिगराम ॥

—पलटू साहय सतगानो सघट भाग १ पृ० २२१ ।

२ जायसी प्रयावली प्रखरावट प० ३२४ ।

३ कठोपनिषद १।२।१६ प्रश्नोपनिषद ८।२ ।

४ पातजल योगतत्र १।२७ ।

५ गोरखबानी पृ० २०७ ।

६ दादू साहब की बानी भाग १ पृ० १३६ ।

७ कबीर प्रयावली, पृ० ६३ ।

८ हजारीप्रसाद द्विवेदी, कबीर, पृ० २६८ ।

९ श्यामसुन्दर दास, कबीर प्रयावली पृ० ६३ ।

शब्द के ज्ञान में ही आति समान हो जाती है। दादू की बानी में कहा गया है—

‘सबने बाध्या सब रहे, सबने ही सब जाय।

सबदे ही सब उपज, सबदे सब समाय ॥’^१

इनके अनुसार सबद से सब वधे हैं। सन दरिया (मिहार वाले) शब्द रूप निराकार परमेश्वर की पुष्प में सुगन्ध के समान घट-घट में व्यापकता मानते हैं।^२ सत चरननाम अनहद नाद के अभिधान में शब्द का वर्णन करने हुए कहते हैं—

अनहद शब्द शपार दूर सू दूर है

परमात्म सेही मान, वही पर ब्रह्म है”^३

उनका हृदय शब्द रूप परमात्मा के आनन्द का प्राप्त कर चकित हो जाता है— मतवारे ज्या सब समाये अतर भीज कनी^४ सत रज्जव शब्द की अनादिकता का वर्णन करते हुए कहते हैं—

सकल पसारा शब्द का शब्द सकल घट माहि।

रज्जव रचना राम की, शब्द सुयारी नाहि ॥

धडकान छासिक छलक, सत्य शब्द के माहि ॥^५

तुलसी साहब निगुण शब्द-आकार का वर्णन करते हुए कहते हैं—

“निगुण शब्द वेद बतलावे सोह बाल ओकार कहावे”^६

हिन्दी की निगुण काव्य धारा में उपयुक्त शब्द का वर्णन गोरखनाथ के द्वारा बहुत विलक्षण शब्द ब्रह्म के अनुरूप है। शब्द रूप परमेश्वर का वर्णन करते हुए गोरखनाथ की बानी में कहा गया है—

सबदे ताला सबदे कूँधी सबद सबद जगाया

सबदे सबद सू परचा गया सजद सबद समाया”^७

१ परशुराम चतुर्वेदी, सतकाव्य दादूसाहब, पृ० १३६।

२ दरिया साहब, सतबानी संग्रह, भाग १ पृ० १२२।

३ चरनदास—सतबानी संग्रह भाग १ पृ० १६६।

४ परशुराम चतुर्वेदी—चरदास—सतकाव्य पृ० २६६।

५ वही रज्जव, पृ० ३८१।

६ तुलसीसाहब, सतबानी संग्रह भाग १, पृ० १७३।

७ गोरखबानी, पृ० ८।

हिंदी साहित्य के मध्यकाल की दार्शनिक विचारधारा अनेक धार्मिक आन्दोलनों की प्रतिप्रियाया का परिणाम है। सभी धर्मों में अपरिलक्षित रूप से चिंतन क्षेत्र में भी आदान प्रदान हो रहा था। सगुणवाक्य के इधर उधर भी एक शब्द धातावरण था और वे शब्द जो वन्कि काव्य से पाशुपता गोरख पथियों और सत्तो में निराकार के लिए चल रहे थे, सगुण कविता में भी प्रवाहित रहे। सूर तुलसी, मीरा आदि ने उपनिषद् की परम्परा के अनुकरण में ईश्वर के दोनों रूप (सगुण और निगुण) स्वीकार किए। परमेश्वर का रूप भक्ति की अक्षय सम्पत्ति रहा है किन्तु निगुण रूप भी माय रहा है चाहे उसकी व्यवहार की पुष्टि न मिली हो जिसका विवेचन अग्रज भक्ति के प्रभाव के अंतर्गत किया गया है। प्रभु के निगुण स्वरूप को व्यक्त करते हुए सूरदास कहते हैं—

सर्वह शब्द भयो उजियारो सतगुरु भेद बतायो।^१

केशव न भी कहा है कि ईश्वर सबत्र मापक है। भीतर बाहर सबत्र उसकी गति है। कुछ लोग उसे निगुण और कुछ उसे सगुण मानते हैं—

“निगुण एक तुम्हे जग जाने एक सदा गुणावत ब्रह्माने”^२

निगुण का गुणामान करते हुए इन्होंने कहा है—

तेज पुन निगुण उजियारा
कह कसो सोइ कत हमारा।^३

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मध्यकालीन हिंदी कविता में निराकार प्रभु निगुण शिव साधना में प्रतिपाद्य बन रहे। ‘अमल’ ‘निरजन शब्द’ और ‘शून्य नाम सत्ता ने निराकार की महिमा का गान किया है उन्होंने शिव का शालिग्राम सत् जोति निराकार और साधन नाम से भी सम्बोधित किया है। अतः यह कहा जा सकता है कि ब्रह्म वाचक सत्ता और अय विशेषण निराकार शिव की महत्ता और व्यापकता का प्रगट करने के लिए प्रयुक्त हुए हैं। मध्ययुगीन हिंदी कविता में शिव का सत्त्व सधशक्तिमान सक्रिय, गुणातीत, नित्य और निरजन मान कर शबमत के प्रभाव को ही स्वाकार नहीं किया है अपितु शिव की उद्भव शक्ति को भी स्वीकार किया है।

१ सूर चिन्मय पत्रिका, पृष्ठ २८५, पृ० २६५।

२ रामचन्द्रिका २०-१५।

३ सतनामो सप्रह-भाग २, पृ० १७६।

शिव ग्रन्थों में शिव की बीज शक्ति का नाम माया कहा गया है । शिव की शक्ति माया शिव से भिन्न नहीं है ।^१ इन दोनों का शिव की शक्ति सम्बन्ध अग्नि और उसकी ज्वलन शक्ति जसा हा धनिष्ट है ।^२ मध्यकालीन कवियों ने भी शैवमत की इस परम्परा से प्रभावित हो माया को प्रभु की अभिन्न शक्ति कहा है । सत गुलाब साहब की कानी में शिव की माया का वर्णन करते हुए कहा गया है—

‘प्रभु तेरो माया अगम अपार’^३

चरनदास की कानी में भी शिव और माया के सम्बन्ध को मेहदी और उसके रंग पुष्प और उसकी सुगन्ध के समान माना है—

‘मेहदी में रंग, गन्ध फूलन में ऐसे सहस्र माया’^४

माया और शिव की अभिन्नता मध्यकालीन दार्शनिक विचाराधारा का विवेचनीय विषय रही है जिसका प्रभाव मध्यकालीन कवियों पर स्वाभाविक है ।

शैवमत के अनुसार माया के दो भेद—परा और अपरा हैं ।^५ परा को विद्या और अपरा को अविद्या कहा गया है । परा के प्रभाव से जीव मोक्ष प्राप्त करता है और अपरा के प्रभाव से वह भ्रमजाल में फँसता है ।^६ सत कबीर ने भी माया के दो भेद स्वीकार किए हैं—

‘माया बुद्ध भातिकी, देखी ठोंक अनाम ।

एक मिलाने नाम से, एक नरक ले जाय’^७

- १ न शिव शक्ति रहितो न शक्तिव्यतिरेकिणी
शिव शक्तस्तथा भगवान् इच्छया कतु भीहते
शक्ति शक्ति मतोर्भेद शब्दे ज्ञातु न वध्यते ।

—सोमान द-शिव दृष्टि-३।२।३।

२ सौर पुराण ३।१८-१९ ।

३ परशुराम चतुर्वेदी-सतवाक्य, पृ० ३७८ ।

४ परशुराम चतुर्वेदी-सतवाक्य संग्रह पृ० ४७२ ।

५ (क) ईश्वर प्रत्यभिज्ञा ३।१।३ ।

(ख) शिवसूत्र

६ देखिये—इसी अभिलेख का द्वितीय अध्याय, पृ० ४२ ।

७ सतबानी संग्रह भाग १, पृ० ५८ ।

यही कबीर का सनेर माया के दो भेद—परा तथा परमा की धार है। कबीर का सम्बन्ध तब सम्प्रसाद में भी रहा है। बहुत कुछ सम्भव है कि कबीर को यह विचारपारा नाथों से प्राप्त हुई हो।

यह टीका है कि मूर्खों का सम्बन्ध तीक्ष्णता या मूर्खों से रक्त या जितना इनके दान में माया वंशम का प्रवेश ता हुआ निजु माया के दो रूपों को वे लोग न देता सार। इन्होंने माया के वेदों का धारण रक्त को देगा।

दशम के तात्त्विक आधार कुछ अन्तर के साथ सभी सम्प्रदायों में मान्य रहे हैं। तुलसीदास सीता को राम की शक्ति के रूप में (माया रूप में) ग्रहण करते हुए उन्नत स्थिति एवं महारक्षारिणी मानते हैं।^१

विद्या शक्ति जीवात्मा का शीतल छाया प्रदान करता है— प्रभु प्रेरित व्यास सहि विद्या^२ इसी विद्या के द्वारा मगवान् के पाम पहुँचा जा सकता है।^३ वैश्वनाथ ने भी माया के विद्या स्वरूप को माना है— धनु माया अन्तर सहित देखि^४ विद्या माया का सम्बन्ध अन्तर से रहता है। कबीर की यह दार्शनिक विचारपारा शवभग में अनुदित है। अतः यह कहा जा सकता है कि कबीर भी शैवमत से प्रभावित रहे होंगे।

माया का दूसरा भेद परा अथवा अविद्या है। इसकी दो शक्तियाँ हैं—आवरण तथा विभेद। आवरण का कार्य असली स्वरूप पर पर्ण डाल देना है तथा विभेद का कार्य उस पर दूसरी वस्तु का आरोप करना है। आवरण भ्रमोत्पादक है जिसमें जीवात्मा जब भी चेतन के सत्य स्वरूप का भूल जाता है।^५ वह भ्रमजाल में फँस कर मोक्ष मार्ग से विमुख होता है। शव दशन की इस मायता का प्रभाव सत्यादेवी सन्तो पर, नाथ पंथ वं द्वारा माना स्वामाविक था। मध्यमोपनिषद् हिन्दी वाक्य में माया की आवरण और विभेद शक्ति का विशद वर्णन है।

सत कबीर कहते हैं कि माया ने सब को बाध रखा है। जीवात्मा

१ मानस-बालकाण्ड मगलाचरण श्लोक।

२ मानस-सुन्दरकाण्ड १४७। ३ ४।

३ विनयपत्रिका पृष्ठ ४१।

४ रामचंद्रिका-१३-८१।

५ दलित् इति अभिलेख का द्वितीय अध्याय पृष्ठ ४६ ५८।

मायात्मक भ्रातिज्ञान के कारण माया के प्रसार को सत्य मान कर उसमें लिपट जाता है—

“दुनिया भाड़ा दुख का भरि”^१

ससार का यह दुख मायावृत्त है। माया में लिपटे रहने के कारण दुख में पड़ा हुआ जीवात्मा उसे समझ नहीं पाता। वह इस दुख को ही सुख मानने लगता है—

सुखिया सब ससार है सावे भर सोवे।”^२

अज्ञानात्मक आवरण हटने पर ही उसे समझा जा सकता है।

माया ही विषयवासनाका का जन्म देती है। माया का दूसरा नाम अज्ञान भी है। इस पर काइ के समान आत्मा पर अज्ञान का आवरण पड़ जाता है जिससे आत्मज्ञान दुर्भ हो जाता है। कबीर कहते हैं कि माया की ‘भक’ से सारा ससार जल रहा है—

‘माया के भक जग जरे’^३

माया के आवरण को स्वीकार कर दाबू कहते हैं—

“भू ठा साचा करि लिया, द्विष अमृत जाना
दुख कौं सुख सब को कहे ऐसा जगत बीबामा”^४

यह माया की आवरण और विक्षेप क्रिया का ही परिणाम है, जिससे जीव असत्य को सत्य मानकर दुख को सुख समझकर अपना भेता है। जग-जीवन साहस कहते हैं— माया रच्यो हिंडानना सब कोई भूल्यो आप।^५ माया का आवरण इतना पुष्ट है कि सभी इसमें आत्मतत्त्व को भूल जाते हैं। मध्यकालीन सत्ता पर यह प्रभाव नाथ पंथ के द्वारा, शवदशन से आया प्रतीत होता है। शव दशन में माया की आवरण और विक्षेप शक्ति का स्वीकार किया गया है।

१ कबीर अष्टावली-पृ० २२।

२ कबीर अष्टावली, पृ० १०।

३ सतबानी संग्रह-भाग १, पृ० २८।

४ वही, पृ० ६०।

५ वही पृ० १०६।

माया की भावरण शक्ति को स्वीकार लिया है। जायसी ने कहा है—

बासक बरण हाथ, मुल बते, दूसर बने^१”

जीवात्मा माया की भावरण विनैष शक्ति के कारण अपने को परमेश्वर से निम्न समझता है। माया की भावरण शक्ति निगुण सत्ता के वास्तविक स्वरूप को छिपा लेती है और विनैष शक्ति उसके स्थान पर गाना रूप का भाभास करती है।

सूफी बरिदूर मुहम्मद ने भी इस बात को स्वीकार लिया है कि माया के भावरण से मनुष्य भोग का त्याग कर देने हैं— ‘तासा माया क बस बहुत भोग। जोग न चाहे कीहों चाह भोग^२। पचेन्द्रिय जनित भोग मनुष्य की धुंढि को सब तरफ से घेरे रहता है। ये पाचा अपनी अपनी बार उसे नचाते हैं। उसमान ने कहा है—

‘जोगी परा पांच बस सतें मा बिकार

पांचों नाच मघावाहि आपनो आपनी बार^३

सूफी काय मे माया की शक्ति का यह बगान नाथ पथ से माया प्रतीत होता है। प्रत्येक सूफी प्रेमस्थान मे शिव की प्रतिष्ठा है जिससे उन पर शव मत का कथा प्रसंग और दशन का प्रभाव प्रकट होता है।

विवेचनीय युग के भक्त बरिदो ने भविष्य की भावरण और विशेष शक्ति को स्वीकार लिया है। सूरदास का कहना है कि माया जीव पर भावरण का काय करती है—

‘महामोहिनी मोहि आत्मा अपभारग श्री समाव^४”

तुलसी ने भी माया की भावरण शक्ति का विवेचन करते हुए कहा है कि माया सब जग को बनाती है उसके चरित्र को कोई नहीं जान पाया है। वह नट क समान अनेक रूप धारण कर जीवों को मोहित करती है —

‘जधा अनेक दीप धरि नृत्य करे नट कोय^५’

१ जायसी-अक्षरावट पृ० ३३२।

२ नूरमुहम्मद-अनुराग बासुरी।

३ उसमान-चित्रावली पृ० १३१।

४ सूर विनय पत्रिका-पृ० ४६।

५ मानस-उत्तरकाण्ड पृ० ७२।

माया की नट क्रिया से जीव असत्य को सत्य समझ लेता है। अविद्या के भ्रमजाल में आवरण को सत्य मान कर जीव सुख और दुःख अनुभव करता है।

नेशव ने भी अविद्या को मोह की सहचरी कहा है। उनके अनुसार जीवात्मा में सभ्रम, विभ्रमादि इसी आवरण से उत्पन्न होते हैं। यही अविद्या जीव बंधन का कार्य करती है।^१ मध्ययुगीन हिंदी कविता की सत, सूफी और सगुण काव्य धारा में माया की आवरण और विशेष शक्ति के अनेक उदाहरण खोज जा सकते हैं। इस युग की रीति प्रधान काव्य धारा का लक्ष्य आचार्य एवं श्रु गार बख्श या अतएव रीतिवादी कविता के दो रूप सामने आते हैं—रीतिमुक्त काव्य एवं रीतिभुक्त काव्य। रीतिमुक्त काव्य पर शवमत के प्रभाव की गवेषणा करना व्यर्थ है। हाँ रीतिभुक्त काव्य पर शवमत का प्रभाव अवश्य परिलक्षित होता है किन्तु निराकार शिव या माया सम्बन्धी चिन्तना का वहाँ भी प्रभाव है क्योंकि वहाँ सगुण शिव ही को सम्मान मिला है जिसके सम्बन्ध में प्रभाव की विवेचना भक्ति के अन्तर्गत की गयी है।

अन्यत्र कहा गया है कि शवो में जिस प्रकार भद्रतमत की भावना है उसी प्रकार द्रुतमत की भी। विशिष्टाद्वैत में न तो शिव, जीव भद्रत की भावना है और न द्रुत की वह दोनों के बीच और जगत का मत है। शवो ने इसको भी माना है। इन सिद्धांतों के प्रतिरिक्त उन्होंने द्रुताद्वैत को भी माना है। शवो की दाश-निक परम्परा नवीन नहीं है एक प्राचीन चिन्तना है। भद्रतवाद का अन्तर्गत आत्मा और शिव तथा शिव और जगत् का अभेद दोनों पक्ष विवेचनीय हैं। जीवों की अनेकरूपता या बहुरूपता मिथ्या है। जगत् की पृथक् सत्ता भी अममान है। जीव और जगत् दोनों में शिव विद्यमान है। मत कवियों ने इसी भद्रत सिद्धांत को स्वीकार किया है। कबीर दादू मलुक भक्ति परमात्मा और जीवात्मा परमात्मा और जगत् में भेद नहीं मानते।

एकमेव रहिरह्य सबनि भ^२ कह वर कबीर जीवात्मा और पर-

१ रामचन्द्रिका-२५-२६।

२ बयार प्रभावती पृ० १०३।

मात्मा व भ्रमे को ही सिद्ध करत हैं । इस भ्रमे की सिद्धि
 छंद तथाद व लिए सशय या भ्रम के मिटने की आवश्यकता है— 'गसो
 मिथ्यो एक को एक ।'^१ शिव और जीव तथा शिव और
 जगत् के भेद को मान कर कबीर की बानी में कहा गया है — जेनी देपों
 मात्मा तेता सानिगराम ।^२ 'उनके अनुसार "जीव महल में शिव पहुँचवा"^३
 है । शिव और जगत् की अद्वैत अवस्था को प्रगट करते हुए कबीर की बानी में
 कहा गया है कि समस्त जगत् में प्रभु ही विविध रूपों में भासित हैं—

एक पवन एक ही पानी, एक जोति सत्तारा
 एक ही खाक घड़े सब भाड एक ही तिरजेनहारा
 सब छंद अंतर तुरी व्यापक, घर सत्प सोई'^४

शिव और जीव की अद्वैत अवस्था का प्रतिपादन करते हुए दादू की बानी में
 कहा गया है—

रोम रोम में रहि रह्या सो जीवनि मेरा
 जीव धीव 'पारा नहीं, सब सगि बसेरा'^५

एक अर्थ स्थल पर शिव और जगत् की एकता बतलाते हुए दादू कहते हैं कि
 यह जगत् शिव का अभि-युक्त रूप है—

दादू जल में गगन, गगन में जल है'^६

सत रज्जव भी परमात्मा और जीव के भेद में विश्वास करते हुए कहते हैं—

रज्जव जीव ग्रह अंतर इता, जिता जिता अज्ञान'^७

सत सुंदरदास परमात्मा और जीव की अभिन्नता बतलाते हुए कहते हैं—

'जसे महाकाश तें घटाबाश नहीं भिन्न
 सो आत्म परमात्म सुंदर सदा प्रसन्न'^८

१ कबीर ग्यावली पृ० १०५।

२ वही, पृ० ४४।

३ वही पृ० ६३।

४ कबीर ग्यावली पृ० ६३।

५ परशुराम चतुर्वेदी-सतकाव्य सग्रह दादूसाहब पृ० २८६।

६ दादू दयाल की बानी भाग १ पृ० २४।

७ परशुराम चतुर्वेदी-सतकाव्य सग्रह-रज्जव, पृ० ३७६।

८ सुंदर ग्यावली भाग २, पृ० ८०५।

इनके अनुसार विश्व और शिव में कोई अंतर नहीं है। सृष्टि परमात्मा का विलास है। परमात्मा सृष्टि का निमित्तकारण है। जीव अज्ञानवश अपने को अपने आप नहीं पहिचानता है।

“एकहि व्यापक वस्तु निरंतर, विश्व नहीं यह ब्रह्म विलासे
ज्यों मट भत्रनि सों दिठ बांधत है बहुत औरई औरई भासे
ज्यों रजनि मंहि बूझि परे मंहि जो लगि सूरज नहि प्रकाशे
त्यो यह आपुहि आपु न जानत सुबरइ रह्यो सुबरदासे।”^१

संत भीखा साहज की बानी में परमात्मा और जीव की अभेद अवस्था का बखान करते हुए कहा गया है—

“भीखा केवल एक है किरतम भयो अनंत
एकै आतम सकल घट, यह गति जानहि सत”^२

परमात्मा और जगत् के अभेद को बतलाते हुए भीखा साहब कहते हैं—

“सब घट ब्रह्म बोलता आहि दुनिया नाम कहों मैं काहि”^३

संत पलटू का परमेश्वर भी घट घट में व्याप्त है जगत् में तिल भर भी स्थान उससे खाली नहीं है। अतएव इनका कहना है कि प्रत्यक्ष जगत् को असत्य कैसे कहा जा सकता है। इनकी बानी में कहा गया है—

“आपुहि कारन आपुहि कारण विश्व रूप दरसाया”^४

इनका मानना है कि परमेश्वर ही माली है वही चमन है महुली का पत्र भी वही है, उसमें व्याप्त लाली भी वही है। वही स्मूल मूलम जड़ और चेतन जगत् में व्याप्त है।^५

संत धरनदास समस्त जगत् की परमात्मा का मंदिर मान कर कहते हैं

“हमरा देवत परगट दीस, बोले चासे लावे
जित देयों तित ठाकुर द्वारे, करों जहां नित सेवा”^६

१ सुबर प्रयावली भाग २, पृ० ५८१।

२ संतकाव्य संग्रह—भीखा साहब, पृ० ४६६।

३ भीखासाहब की बानी पृ० ८।

४ पलटू साहब की बानी, पृ० ५।

५ वही, पृ० ५।

६ धरनदास की बानी, पृ० ७८।

भात्मा के अभेद को ही सिद्ध करते हैं। इस अभेद की सिद्धि

अद्वैतवाद के लिए सशय या भ्रम के मिटने की आवश्यकता है— 'ससो मिथ्यो एक को एक'।^१ शिव और जीव तथा शिव और जगत् के अभेद को मान कर कबीर की बानी में कहा गया है— 'जेनी देपों भात्मा तेता सातिगराम'।^२ उनके अनुसार "जीव महल में शिव पहुँचता^३ है। शिव और जगत् की अद्वैत अवस्था को प्रगट करते हुए कबीर की बानी में कहा गया है कि समस्त जगत् में प्रभु ही विविध रूपों में भासित हैं—

एक पत्रन एक हो पानों, एक जोति ससारा
एक ही छाक घड़े सब भाड एक ही सिरजनहारा
सब घट अंतर सूरी व्यापक, घर सत्प सोई'^४

शिव और जीव की अद्वैत अवस्था का प्रतिपादन करते हुए दादू की बानी में कहा गया है—

'रोम रोम में रमि रह्या, सो जीवनि मेरा
जीव पीव 'यारा नहीं, सब सगि बसेरा'^५

एक अन्य स्थल पर शिव और जगत् की एकता बतलाते हुए दादू कहते हैं कि यह जगत् शिव का अभिव्यक्त रूप है—

दादू जल में गगन गगन में जल है'^६

सत रज्जब भी परमात्मा और जीव के अभेद में विश्वास करते हुए कहते हैं—

रज्जब जीव ब्रह्म अंतर इता, जिता जिता भ्रमान'^७

सत सुन्दरदास परमात्मा और जीव की अभिन्नता बतलाते हुए कहते हैं—

'जसे महदाकाश तें घटाकाश नहीं भिन्न
धों भातम परमातम सुंदर सदा प्रसन्न'^८

१ कबीर ग्यावली पृ० १०५।

२ वही, पृ० ४४।

३ वही पृ० ६३।

४ कबीर ग्यावली, पृ० ६३।

५ परशुराम चतुर्वेदी-सतकाव्य संग्रह दादूसाहब पृ० २८६।

६ दादू दयाल की बानी भाग १ पृ० २४।

७ परशुराम चतुर्वेदी-सतकाव्य संग्रह-रज्जब, पृ० ३७६।

८ सुंदर ग्यावली भाग २, पृ० ८०५।

इनके अनुसार विश्व और शिव में कोई अंतर नहीं है। सृष्टि परमात्मा का विलास है। परमात्मा सृष्टि का निमित्तकारण है। जीव अनानवश अपने को अपने आप नहीं पहचानता है।

‘एकहि “यापन” वस्तु निरंतर, विश्व नहीं यह ब्रह्म विलासे
ज्यों नट मंत्रि सों दिठ बाधत है बहुत घोरई औरई भासे
ज्यों रजनि मंहि बूझि परे नहि जो लगि सूरज नहि प्रकासे
त्यों यह आपुहि आपु न जानत सुंदर हू रह्यो सुंदरवासे।’^१

सत भोखा साहब की बानी में परमात्मा और जीव की अभेद अवस्था का वर्णन करते हुए कहा गया है—

“भीखा केवल एक है, किरतम भयो अमृत
एकै आत्म सकल घट यह गति जानहि सत”^२

परमात्मा और जगत् के अभेद को बतलाते हुए भीखा साहब कहते हैं—

“सब घट ब्रह्म बोलता आहि, बुनिया नाम कहों मैं काहि”^३

सत पलटू का परमेश्वर भी घट घट में व्याप्त है, जगत् में तिल भर भी स्थान उससे खाली नहीं है। अतएव इनका कहना है कि प्रत्यक्ष जगत् को असत्य कैसे कहा जा सकता है। इनकी बानी में कहा गया है—

“आपुहि कारन आपुहि कारण विस्व रूप बरसाया”^४

इनका मानना है कि परमेश्वर ही माली है, वही चमन है, महदी का पत्र भी वही है, उसमें व्याप्त लाली भी वही है। वही स्थूल सूक्ष्म, अट और चेतन जगत् में व्याप्त है।^५

सत चरनदास समस्त जगत् को परमात्मा का मंदिर मान कर कहते हैं

‘हमरा देवत परगट दीस, बोले खाले लावे
जित दीयो तित ठाकुर द्वारे, करों जहा नित सेवा’^६

१ सुंदर प्रभावली भाग २, पृ० ५८१।

२ सतकाव्य सग्रह—भीखा साहब, पृ० ४६६।

३ भीखासाहब की बानी पृ० ८।

४ पलटू साहब की बानी पृ० ५।

५ वही, पृ० ५।

६ चरनदास की बानी पृ० ७८।

बहा है —

‘पहिने ही ही हों तब एक

अमल, अकल, अज अनेक विवर्जित सुनि विधि विमल विवेक
सो हों एक अनेक भाँति करि, सोभित नाना भेद’^१

सूर के इस कथन में अग्निप्राय है कि परमेश्वर और आत्मा एक हैं ।

तुलसी भी परमेश्वर और जीव तथा परमेश्वर और जगत् के अद्वैत सम्बन्ध को बारि और बीबिया के समान मानते हैं ।^२

रीतिकालीन कवि काव्य कौशल एवं नायक नायिका के नय-शिव बरण में ही लीन रहे । उन्होंने भक्ति क्षेत्र में सगुणोपासना को ही प्रधानता दी । अतः उनके काव्य में दार्शनिक तत्त्वा का विवेचन का अभाव सा है ।

परिणामवाद—अद्वैतवाद से अतन्त्र दार्शनिका ने विवर्तवाद परिणामवाद और प्रतिविम्बवाद तीन सिद्धांतों को प्रमुखतया अपनाया है । इनमें विवर्तवाद तो भ्रम से सम्प्रतिष्ठित है, शैवों ने इसको नहीं अपनाया ।

परिणामवाद के अतन्त्र दो भेद स्वीकार किए गये हैं विवृत्त परिणामवाद तथा अविवृत्त परिणामवाद । शैवा न केवल अविवृत्त परिणाम को स्वीकार किया है और यह सिद्धांत भी शैवमत^३ में बहुत प्रसिद्ध रहा । इस मत को व्यक्त करने के लिए अनक उदाहरण दिए जाते हैं । इनमें तीन बहुत प्रसिद्ध हैं—एक तो कचन कुण्डल का उदाहरण दूसरा जल हिम का उदाहरण तीसरा मकील और विस्तीर्ण कच्छप का ।

मध्यकालीन कवियों की रचनाओं में इन उदाहरणों का अभाव नहीं है । सन्त कवियों ने वही उदाहरणों से अपने अद्वैतवाद की पुष्टि की है ।

अद्वैत अवस्था को व्यक्त करने के लिए कबीर ने परिणामवाद के जल और हिम का उदाहरण का प्रयोग किया है

वालों हा तैं हिम भया हिम हूँ गया विस्तार
जो कुछ या सोइ भया अब कसु कह या न जाई ॥^४

१ सूर विनय पत्रिका पृ० २६४ ।

२ मानस-उत्तरकाण्ड पृ० १८६ ।

३ देखिए इसी अभिलेख का द्वितीय अध्याय, पृ० ४६ ।

४ कबीर प्रभावली-पृ० १३ ।

बचीर जीव और जगत् को परमात्मा का अविवृत परिणाम मानत हैं। आविर्भाव अवस्था में जीव और जगत् अस्तित्व में आते हैं तिरोभाव अवस्था में ये परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। उस अभेद को बतलाने के लिए बचीर ने शबा के बचन कुण्डल के उदाहरण का अपनाया है।

जसे बहुत कवन के भयन एक गालि तयावहिमे
जसे जलहि तरंग तरंगनी ऐसे हम दिखलावहिमे ।^१

सत सुन्दरदास परमेश्वर जीव और जगत् की अभेद स्थिति का परिणामवाद के सिद्धान्त से ही व्यक्त करते हैं। यद्यपि उनका उदाहरण भौतिक है किन्तु भाव उसी सिद्धान्त का प्रतिपादन है।

जसे घत धौज के डरा सो बधि जात पुनि
फेर पिघलें तें वह घत हो रहत है
जसे पानी जमि के पायाए हू सो देखियत
सो पायाए फरि पायों होय के बहुत है

सत चरनदास ने भी परमेश्वर जीव और जगत् की भेद अवस्था बतलाने हुए शीवदशन के अविवृत परिणामवाद की सकील और विस्तीर्ण कच्छप की उक्ति को उदा का त्या अपनी बानी में अपना लिया है।

‘जसे कछुवा सिमिट के आपुहि सीहि समाय
तसे जानी श्वास में रहे सुरति सो साय’^२

सत भीखा भी अविवृत परिणामवाद की स्वीकार करते हैं—

नाम एक सोन अस गहना हूँ ते इतभास
बहु खरा खोड रूप हेमहि अपार है’^३

परमेश्वर के काय रूप में परिणत होने पर भी उसके मूल रूप में अंतर नहीं आता। मत सिंगा न परमेश्वर और जीव तथा परमेश्वर और जगत् का सम्बन्ध स्वरूप और आभूषण चन्द्रमा और चादनी जसा माना है।^४

- १ बचीर गद्यावली पृ० १३७।
- २ परशुराम चतुर्वेदी-सतकाव्य संग्रह पृ० १७०।
- ३ परशुराम चतुर्वेदी चरनदास, पृ० ४७६।
- ४ यही भीखा साहब पृ० ४६५।
- ५ यही सत सिंगा पृ० २६८।

इसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि मतवादी मध्यकालीन सिद्धांत के प्रति वादा के लिए अधिकृत परिणामवाद का उत्पत्ति का पर्याप्त उपाय हुआ है। इसमें उसी दार्शनिक अभिव्यक्ति पर ध्यान देने का प्रयत्न नहीं तो अग्रगण्य प्रमाण तो निम्न ही है।

हिन्दी का प्रेममार्गी मूली काव्य में प्रतिबिम्बवाद ही स्वीकार किया गया है परिणामवाद नहीं क्योंकि प्रतिबिम्बवाद परम्परावादी और छांत्वा दोनों में एक ही भाषा पिछली सचता है। परिणामवाद में कलाकार की विभक्तता में वह मूर्तियां का भाव नहीं रहा।

मध्यकालीन हिन्दी की सगुण काव्य द्वारा मूर्ति का अग्रगण्य प्रवाह रहा है जिसमें परमेश्वर का परमानन्द स्वयं सगुण रूप का विवाद भगवान् है। सगुणोपासक कवि मूर और तुलसी का उत्पत्ति कृष्ण और राम हैं जिनका गुण गान उनमें काव्य का विषय रहा है। अतः सगुणोपासक कविता के काव्य में शिवदान के परिणामवाद का निम्नलिखित अभाव है।

सगुणोपासक कवियों के समान शीतलकालीन कविता में भी शिवदान का परिणामवाद का कोई प्रभाव नहीं दीयता। इस युग के कविता में शक्ति क्षेत्र में सगुणोपासक को अपनाया है। उनके काव्य में दार्शनिक चिन्तन नहीं है।

अतः शिव का प्रतिष्ठापन अथ प्रमुख सिद्धांत प्रतिबिम्बवाद है।

प्रत्यभिज्ञादर्शन में इसी सिद्धांत की स्वीकृति हुई है। प्रतिबिम्बवाद विम्बवाद के अनुसार सब रूपों में परमात्मा का प्रतिबिम्ब है जिस प्रकार अनेक जलपात्रों में एक ही सूर्य चन्द्र का प्रतिबिम्ब दिखलाई पड़ता है उसी प्रकार अनेक रूपों में परमात्मा प्रतिबिम्बित है। प्रतिबिम्ब अनेक हैं किन्तु विम्ब एक है। इस सिद्धांत की छाया सन्तो और मूर्तियां दोनों पर मिलती है। कबीर दादू और रज्जव आदि मत कविता में शिव का प्रतिबिम्बवाद की उत्पत्ति को अपनाया है।

कबीर कहते हैं कि सब रूपों में परमात्मा का प्रतिबिम्ब है। जलपात्र का न होना पर अथवा जल और कुम्भ का विगलित हो जाने पर प्रतिबिम्ब विम्ब में ही समा जाता है। उसी प्रकार नश्वर रूप के विगलित होने पर प्रतिबिम्ब भी जीव परमात्मा में समा जाता है —

जुं बिजहि प्रतिबिम्ब समाना उदकि कुम्भ बिगराना^१

‘कहे कबीर जानि भ्रम भागा, जीवहि जीव समाना’

एक अर्थ म्भन पर कबीर ने परमेश्वर और जीव के सम्बन्ध को प्रतिबिम्बवाद के द्वारा अभिव्यक्त किया है—

आतम मे परमात्म दरसे, परमात्म मध्ये भाई
भाई मे परछाई दरसे लखे कबीरा साई ।^१

सत दादू ने परमात्मा और जीव के अभेद को प्रतिबिम्बवाद के एक सली उदाहरण से ही प्रतिपादित किया है। दादू कहते हैं—

‘ज्यों दरपन मुख दलिये, पानी में प्रतिबिम्ब
ऐसे आतमराम हैं दादू सब ही सग’^२

सतों ने परमेश्वर और जीव तथा परमेश्वर और जगत् का अभेद प्रतिबिम्बवाद के आधार पर प्रगट किया है। जब दर्शन के सदृश ही उन्होंने बिम्ब के अभाव में प्रतिबिम्ब की सम्पना तथा अनेक प्रतिबिम्बों में एक ही बिम्ब का अस्तित्व स्वीकार किया है। अतएव सतों पर शवदर्शन के अद्वैतवाद का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है।

सूरी कवि जायसी प्रतिबिम्बवाद के अनुकरण में लिखते हैं—

“गंगरी सहस्र पचास जो कोड पानी भरि घर
सूरज दिपे अकास, मृहमद सब मह दलिये”^३

प्रतिबिम्बवाद के अतगत दूसरा उदाहरण दण्ड और प्रतिबिम्ब का दिया जाता है।^४ इसके अनुसार परमात्मा दण्ड है और परमात्मा ही दशक है। यह जगत् उसका प्रतिबिम्ब है जिस स्वयं परमात्मा जगत्ता है। जायसी ने पदमावत में कहा है—

‘दलिये एक कौतुक हों रहा, रहा अतरपट में नहि अहा
सरवर दल एक में सोई रहा पानि धी पान न हो
सरम भाई घरती मह छावा रहा धरति पे धरत न आवा ।^५

१ हनारी प्रसाद द्विवेदी-कबीर, पृ० २३६।

२ दादूदयाल की बानी पृ० २४८।

३ जायसी भ्रमावली-अखरावट-पृ० ३३१।

४ अभिनवगुप्त-दण्डबिम्बवत्

५ जायसी पदमावली-पदमावत पृ० २५८।

मभन मधुमालती म प्रतिबिम्बवाद् वा। धाराया दृष्टं ब्रह्म है कि परमात्मा इस जगत् म सबन प्रतिबिम्बित हा रहा है —

एव चर्ते दूतर कीड नाही-तही तब मृष्टि रूप मुख चाटो ।^१

इन उदाहरणों मे यह अनुमात्र प्रमाणित हा जाता है कि मूर्तों और मूर्किया की हिन्दी कृतिया पर तथा व घट तिव परिणामवाद् एवं प्रतिबिम्बवाद का पर्याप्त प्रभाव है। सत काव्य पर इस प्रभाव क लिए एक ती गवन्तन की ध्विरत दागनिक धारा ही प्रेरक हा। सचती है धीर दूसरा प्रेरणा माया के माध्यम त सतः की धराहर क रूप म मितो। नाथ धीर सत्ता व दान म बहुत भेद नहीं है। अतएव सतः न नाथ व दान का धरोहर क रूप म प्रयोग किया। मूर्क काव्य पर यह प्रभाव नाथपथी योगिया की दागनिक विचारधारा के सम्बन्ध से आया। योग की जो बातें मूर्किया ने अपने रूपको म व्यक्त की हैं उनसे उन पर नाथो का प्रभाव स्पष्ट है, किन्तु नाथो के धराहर का प्रभाव भी मूर्किया पर पडा है इसम भी कोई सन्देह नहीं है। इसी प्रभाव व परिणाम स्वरूप प्रतिबिम्बवाद और परिणामवाद के प्रतिपादक अनेक उदाहरण मूर्कियों की दागनिक अभिव्यक्ति म आ सामाय हैं।

सगुण भक्ति धारा के ब्रह्म की परमेश्वर जीव और जगत् का अभेद सम्बन्ध स्वीकार था। उन्होंने जीव और जगत् को परमेश्वर का प्रतिबिम्ब भी माना है। मूरदास न कहा है कि जैसे अनेक घड़ो म एक मूय का प्रतिबिम्ब दिखायी पड़ता है उसी प्रकार प्रत्येक शरीर म एक ही चेतन स्थित है—

‘चतन घट घट है या माइ। ज्यो घट घट रवि प्रभा सखाइ।’^२
मूरदास कहते हैं—

घट घट विघट पूरि रह्यो सोई
ज्यों जल भरि बहु भाजन माहीं
इवु एक सबही मे छाहो^३

मेशव ने भी एक स्थल पर परमेश्वर जीव और जगत् के बिम्ब प्रतिबिम्ब सम्बन्ध की ओर संकेत किया है—

१ मभन-मधुमालती।

२ मूर विनय पत्रिका पृ० २७२।

३ मूरदास-रूपमञ्जरी पृ० १।

‘ जग यह नाम
तिनके अशेष प्रतिबिम्ब जान
तेह जीव जानि जग मे कृपाल ’^१

उत्तर मध्यकाल की रीति मुक्त और रीति मुक्त काव्य धाराभा म दार्शनिक तत्त्वा के चिंतन का अभाव सा रहा है। रीति मुक्त काव्य धारा में यद्यपि भक्ति का प्रवाह देखा जा सकता है किंतु यह लौकिक सीमाओं में मात्र ही होने के कारण पूरे मध्यकाल की चिंतन परम्परा में भौतिक योग नहीं प्रदान कर सका है। रहीम ने जीव और जग को परमेश्वर का प्रतिबिम्ब माना है।

‘ भक्ति रूप की परम दुति
घट-घट रही समाय ’^२

मध्यकालीन हिन्दी कविता के शिव और जीव तथा शिव और जगत् सम्बन्धी, दार्शनिक चिंतन पर शक्त के अद्वैतवाद तथा उसमें प्रतिष्ठित परिणामवादात्मक प्रतिबिम्बवाद का प्रभाव रहा है। इस युग के सत, सुफी सगुण तथा रीतिकालीन कवियों ने किसी न किसी रूप में शब्ददर्शन के अद्वैतवाद का प्रयत्न कर दार्शनिक निवचन को एक गति ही प्रदान नहीं की है अपितु कम संयास एवं मोक्ष मार्ग की भी प्रशंसा किया है।

कम—शिव लोग कम का सम्बन्ध भविद्या से जोड़ते हैं। इसलिये कम को भविद्याजय माना गया है। भविद्या माया है।^३ यही जीव को विषय रत करती है और पल भर में सबको कम करवाती है।

“कोटि करम पल में करे यह मन विषया स्वाद”^४

गुलसी ने भी कम को माया जय माना है।

तब विषय माया बस सुरासुर नाग नर भय जग हर
भव पथ भ्रमत भ्रमित दिवस निति काल कम गुननि करै।^५

कम जीव का वधन है। यही उसके सुख-दुःख और भ्रातृमन का कारण है। जीव कम वधन से मुक्त होने पर मोक्ष प्राप्त होता है।

१ केशवदास—रामचन्द्रिका पृ० २५।

२ रहीम

३ दक्खिने प्रस्तुत अभिलेख का अन्वय दूसरा पृ० १५।

४ कबीर प्रभावली—पृ० १२।

५ मानस उत्तरागद खो० १२।२।

मध्यकालीन हिन्दी कविता ने कम और कमकम का प्रचुर बलून दिया है। भारतीय दर्शन के कम सिद्धांत की विवेचना कुछ अंतर के साथ सभी सम्प्रदायों में स्वीकृत हुई है। इन सिद्धांतों के विवेचन की परम्परा आनाच्य काल के कविता के काव्य में देखी जा सकती है। इस युग के कविता ने माय पय के स्वर में स्वर मिला कर कम को अविद्या जय कहा है।

कम अविद्याजय है—गोरखनाथ ने भी कम को माया जय माना है और जब तक जीव शरीर से बंधा रहता है तब तक कमरत रहता है।

‘अबधू मन कसपत लागी माया करम भारी तहा लू काया।’^१
जीव अविद्या या अज्ञान के कारण लोभ मोह क्रोध मद आदि से घिर कर अनेक कम करता है। कबीर आदि मध्यकालीन सत भी ऐसा ही मानते हैं। कबीर कहते हैं—

‘कोटि करम लागे रहै एक ओष की सार’^२

भक्तदास ने अज्ञान को मन की चपलता का कारण माना है जिससे वह मृग की भाँति चारों ओर भटकता है तथा विभिन्न कमों में रत रहता है।

मन नि गा दिन मूढ का बहुत बिसि चरन जाय।^३

सत दरिया साहब (बिहार वाले) मन की ममता को कमों का जनक मानते हैं—

मन की ममता काल है, करम करावे जानि।^४

जगजीवन साहब ने कम को अविद्या जय मान कर कहा है— कुमति कम बठोर बाँठहि नाम पवक दहै।^५ कुमति के कारण जीव अनेक कमों की भानि में पड़ कर प्रभु के नाम को भूल जाता है। सत भीरा साहब कहते हैं कि प्राणी अपनी कुचाल से नाना प्रकार के बन्ध रहता है। वह भ्रमजनित कमों में उलझ कर सिंहा हाने पर भी सियार बहलाता है। वह भ्रमजय कम के कारण भलख का नहीं देख पाता है।

१ गोरखबानी पृ० २३०।

२ सतबानी सप्तम भाग १ पृ० ५३।

३ वही पृ० १०३।

४ वही पृ० १२४।

५ सतबानी सप्तम भाग २ पृ० १४४।

“अपनी कष्ट कुचाल तें नाना दुख पावें,
करम भरन बीच तिह स्यार कहावे ।
अलख का लखन कठिनाई, करम को मार मेला है ।”^१

उपयुक्त उदाहरणों से यह प्रमाणित होता है कि नाथों के समान सत कवियों ने भी कर्म को अविद्याजय कहा है । मध्यकालीन सत कवियाँ ने जीव को कर्म से सजग रहने का आदेश दिया है ।

मध्यकालीन हिन्दी के सूफी कवियाँ पर भक्तियोग दर्शन के कर्म सिद्धांत का विशेष प्रभाव दिखाना नहीं देता । इन्होंने अच्छे और बुरे कर्म तो माने हैं परन्तु कर्म को बंधन नहीं माना है और न ही वे जीव के आवागमन या पुनर्जन्म सिद्धांत को मानते हैं । इस सिद्धांत की भावना के अभाव में सूफी काव्य में कर्म का सुख दुःख का कारण भी नहीं माना गया है । कर्म का फल का एक ही स्वरूप इह माय है—स्वर्ग (बहिस्त) या नरक (दोजख) की प्राप्ति ।

मध्यकालीन सगुण कवियों ने भी कर्म को अविद्याजय कहा है । सूरदास कहते हैं कि अविद्या के कारण जीव विरुद्ध आचरण करता है । कर्म प्राप्य तौम मद और माह के कारण वह सत्यावधी नहीं बन पाता ।

विषयासक्त, नटी के कपि ज्यों जेहि जेहि कह्यो करयो ।”^२

यह अर्थ यह कहा जा चुका है कि भक्ति में कर्म को माना गया है और बंधन रूप में, किन्तु ईश्वर (राम-कृष्ण) की कृपा से सब बंधन टूट जाते हैं ।

बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अमेल ।”^३

भक्ति क्षेत्र की यह भावना आज भी चली गई । रीतिवादी भक्त कवियों ने भी इसे ही स्वीकार किया ।

वह पर ऊपर से सकल नीचे बसे यह नीच ।

विधि बधये बचिहै बिहम बधाव बाज के बीच ।”^४

फिर भी यह सत्य निरूपण जालिक पृष्ठभूमि में नहीं हुआ केवल प्रेम (भक्ति) का परिपात्र ही हुआ है । रीति भक्त कवियों ने सदा—सदाय के

१ भीष्मा साहब की बानी पृ० ५८ ।

२ सर दिनय पत्रिका, पृ० १६३ ।

३ तुलसीदास मानस उतरकाण्ड, पृ० २१० ।

४ भिखारीदास—‘रस सारांग’, पृ० १२३ ।

प्रगया म ही हरि गिरमाँ गिऊ 'भय-बाग' १ म ॥ २० के निज प्राथना
करा हूँ कविता । तब यथा काँवर-वृक्षा म बटवा की ही बात
कही । इमग वम म गव घ ॥ डाकी माया म बार्द घतर गी घादा ।

भय दान म वम को बघा माता गया है । गारगाराय बहन है—

'बघ्या सोय जु करहि बघ, मुक्ता सोई रहे निरवद' २

वम बघन है मगरा गी हिन्दी वाक्य म मरा व धनुष्य वम जीव का
बघा माता गया है । गात के धमरा म जीव सन और
मगद वमों का परिधान गी पाता । यह निरंतर वमगाय म बघा रहता
है । बगीर बहन है—

कोटि वम तिरि से घस्या, घस न दरो भ म । ३

सत मूलक दाग बहन है—

हिरिया वरम आचार भरम है यहि जगत का कदा ४

वम जीव का बघन है । गत दूननदास के अनुसार जीव वम म घटक कर
घपन घर की छात भी नहीं करता—

'निज घर का कोउ सोझ न की टा वरम मरम अक्कारी' ५

सत दाहू बहते हैं—

राहु गिने ज्यों चर को गहन गिने ज्यों सूर

वम गिल या जीव को तल शिखर सागे पूर । ६

व्याबाँ बहती हैं वि वम के बघन जीव को शिथिल कर देते हैं—

'कम फास छूटे नहीं चकित भयो बल मोर' ७

मत गरीनदास बहते हैं कि मन अविद्याजय वम के कारण पाचो विषयो से
प्रधा है—

१ बिहारी—बिहारी सतसई दाहा ५२५ ।

२ गोरखबानी पृ० २२६ ।

३ बगीर प्र याचली, पृ० ३८ ।

४ सतबानी सग्रह, भाग २ पृ० १०५ ।

५ सतबानी सग्रह भाग २ पृ० १५८ ।

६ वही भाग १, पृ० ६७ ।

७ वही, भाग १ पृ० १७३ ।

‘कमल फूल मन भवर हैं, काटा करम तुलस
पाव विषय सूर बिहरा, बसे लागे रग।’^१

कम के बंधन के कारण ही जीव परमात्मा से विमुख रहना है। सत तुलसी साहब कहते हैं—

“बाधि करम के बस रने, सब न सुरति पाव।”^२

कम का बंधन इतना आकरा है कि ऋषि मुनि भी इसका बंधन म पड़ कर व्यथित हात है—

‘काम, क्रोध मद लोभ मोह यह करत सबहिन धर
सुर नर मुनि सत्र पवित्रहि हारे परे करम के कर’^३

कम के बंधन को समीक्षा न स्वीकार किया है। उनका बयान है कि कम बंधन दिन प्रतिदिन ग्रीर उत्पन्न होता ही जाता है।

‘विभ्र विचित्र करम को धामा ज म ज म अशभाय रह्यो
काह को कयहु यह सुरभहि दिन दिन अधिक फनाय रह्यो’^४

सत भीष्मा साहब कहते हैं कि जीव कम म उनभा है जिसके कारण वह जगत् के आनंदमय म वधा है

आत्म जीव करम अशभाया ज नतन प्रपमाया”^५

हिंदा के सूफी कविया के काव्य म कम का बंधन मान कर उसका बंधन नहीं किया गया है। सम्भवतः जब दान की इस विचारधारा से वे अप्रभावित रहे।

कम का बंधन भक्ति का अवरोधक है। अतः मध्यकालीन हिंदी के सगुण कविया न अविद्यालय कम का जीव के बंधन का हेतु मान कर उसकी अवहेलना भी की है। मूरतम कहते हैं—

अवगुन मो मे अजहु न छूटत बहुर रच्यो अथ सहि”^६

१ चंडी भाग १ पृ० २०० ।

२ चंडी भाग १ पृ० २२७ ।

३ चंडी भाग २ (भीष्मा साहब) पृ० २१२ ।

४ सतवानी मग्न भाग २ (काण्ठ जित्त वा स्यामी) पृ० २५३

५ भीष्मा साहब की बानी पृ० १७ ।

६ सुर चिंतय पत्रिका पृ० १७६ ।

कम का बंधन बड़ा बिगड़ है अनेक प्रयास करने पर भी जीव उससे छूट नहीं पाता । सूरदास कहते हैं कि सभी जीव कम का बंधन में पड़े भटक रहे हैं कम के बंधन से निवृत्त होगा बड़ा दुख है ।^१ तुलसी ने भी शिव के अनुसार कम का बंधन कहा है—

कम कीच गिय जानि, सानि बित चाहत कुटिल मलहि मल घोषो^२

कुटिल चित कम को कीचड़ जानने हुए भी इससे जीवगत मल को धोना चाहता है । फलतः कम के जान में और फस जाता है । ये कम ही उसका बंधन बन जाते हैं । इससे प्रतीत होता है कि तुलसी पर भी कम सम्बन्धी विचारों पर शिवमत का प्रभाव रहा है । दार्शनिक विवेचन के प्रभाव में मध्यकाल के रीति कालीन काव्य में कम और उसके बंधन स्वरूप के चित्रण का प्रभाव है ।

शिवो ने कम की दुख का कारण माना है—

पाइतखी भाओ जनम बसीता, चावल साबिन सारी जी ।^३

कम-कल ओरखी में कूटते हुए जन्म बीत गया फिर भी चावल सवारा सारा नहीं गया अर्थात् कमों के बंधन में बंधा हुआ जीव दुखों से मुक्तकारा नहीं पा सका । नाथपंथियों का अनुसरण करते हुए कबीर कम को मुख दुख का कारण मानते हुए कहते हैं—

यह तन तो सब धन गाया कर्म भए कुहाड़ि,
आप आप बू काटि है, कहे कबीर बिचारि^४

कम कुहाड़ा है जो शरीर सभी धन को काटता रहता है । कम ही जीव के दुख का कारण है । दादू ने भी कबीर के बंधन की पुनरावृत्ति की है—

कम कुहाणा अग धन, काटत धारम्बार
अपने हाथो आप को काटत है सपार^५

महजो बाई कम की दुख रूप ही मानती है—

कमन के प्रोटे किए जन्म जन्म दुख होय ।^६

१ बही पृ० २३५ ।

२ विनयपत्रिका-सम्पा० वियोगीहरि-पद २४५ ।

३ गोरखगानी पृ० ६३ ।

४ कबीर प्रभावती पृ० २५ ।

५ सतबानी सप्रह भाग १ पृ० ।

६ सहजोबाई की बानी पृ० २२ ।

दया बाई कहती है—

‘अथ कृप जग मे पडो दया करम बस भाय ।’

गत चरनदास कहते हैं—

पावो चोर महादुखदाई, या जग मे देई फसाई

तन मन कू बहुत व्याधि लगाव, कायक धाधक पाप सढाव ।^{१३}

कम सुख दुख का कारण है इसके कारण जीव पर अविद्या का आवरण बना रहता है। अविद्या कम पर आच्छादित रहती है। इसलिए सत्ता ने अविद्या और कम दाना की निंदा की है।

सूफी कवियों का कमफल भारतीय कम फल से भिन्न है। यद्यपि सूरिया ने पुण और पाप के सम्बन्ध से बहिष्ण (स्वय) और दोख (नरक) की प्राप्ति होती बनलायी है किन्तु मुक्ति का प्रतिपादन उन्होने नहीं किया क्योंकि वहा मुक्ति का सिद्धान्त है ही नहीं अतएव सूफी काव्य में शवदर्शन के प्रभाव का छाजना उचित भी नहीं है।

मध्ययुग के सगुण भक्त कवियों ने कम को सुख और दुख का कारण माना है। सूरदास ने कहा है—

काम के बस जो पड़े जमपुटी तारों आस ।^{१४}

तुलसी कम का सुख दुख का कारण मान कर कहते हैं—

‘कम प्रधान बिस्व करि राखा जो जस कर सो तस फल चाखा ।’^{१५}

कम ही जीव का सुख दुख का कारण है।

मध्ययुग के रीतिकालीन काव्य में श्रु गार वगुन ही अधिक पाया जाता है। इस युग की भक्ति धारा चित्तन क्षेत्र में पूर्व-मध्य काल की धारा से विशेष प्रभावित नहीं हुई है। बिहारी ने एक स्थल पर कहा है—

‘मन मरकट के पग लुग्यो निपट निरादर सोम,
तदपि नचावत सठ हठी मोच कतदर सोम ।’^{१६}

१ सतवानी संग्रह भाग १ पृ० १६७ ।

२ चरनदास की बानी, प० २५ ।

३ सूर दिनम पत्रिका पृ० १०४ ।

४ मानस-अयोध्याकाण्ड पृ० २२० ।

५ विरवनाथ प्रसाद मित्र-बिहारी, प० २६१ ।

शब्द उपासकों ने कम का^१ आवागमन का कारण माना है। जन्म तक कम है तब तब आवागमन से मुक्ति नहीं होती। मध्य कम और आवागमन कालीन सन कविता में भी 'कम का आवागमन का कारण माना है। बचोर कहते हैं—

‘आमण मरण विचारि करि कूड़े काम निवारि ।’^२

जन्म मरण का कारण कम है। जन्म मरण से मुक्ति होने के लिए उनमें मुक्ति होना आवश्यक है। सत दादू कहते हैं—

कम किरावे जी का^३

चरनदासजी अपने कथन में इसी की पुष्टि करते हैं—

फिर धीरासी माहि फिराव जठर अगिन में ताहि तपाव ।

जन्म मरण भारी दुख पाव अनुप देहि का सयस जाव ॥^४

सत तुलसी साहज कहते हैं—

‘कम भास की यास में जोनि जोनि समाव ।’^५

सता ने आवागमन में मुक्ति होने के लिए उससे हनु कम की निंदा की है।

हिन्दी के सूफी काव्य में आवागमन के सिद्धांत की मायता नहीं मिली है। अतएव इस काव्य में आवागमन सम्बन्धी प्रभाव का प्रश्न ही नहीं उठता।

विवेचनीय युग के सगुण भक्त कविता में कम की निरन्तरता की स्वीकार किया है। उनसे अनुसार जीव कम के कारण अनन्त जन्म लता है अपने कम के फल का भोग करता है। सूरदास कहते हैं—

‘जिहि जिहि जोनि किरयो सकट बस ति तिहि यह कामायो’^६

तुलसीदास कम के फल को स्पष्ट शब्दों में कहते हैं—

घारर चारि सन धीरासी जोनि भ्रमन भद्र जोन अग्निनासी

किरत सदा भाग कर करी काल करम गुभाउ गुन घरा ।^७

१ आवागमन मरण का कारण—धोरतबानी पृ० २१६ ।

२ बचोर प्रणवली पृ० २२ ।

३ सतबानी सग्रह भाग १ पृ० ८५ ।

४ चरनदासजी की बानी पृ० १७ ।

५ सतबानी सग्रह भाग १ पृ० १३१ ।

६ सूर विनय पत्रिका—पृ० १५३ ।

७ मानस—उत्तरकांड ४३ ।

जसा कि अत्यन्त कहा जा चुका है रीतिवादीन काय म शृंगार और प्रेमभावना की साधना प्रधान रही है। इस युग के भक्ति काव्य म तात्त्विक विश्लेषण का प्रभाव है

कम और मोक्ष—शवदशन म कम सत्यास की मोक्ष माना है। कम के बंधन से मुक्त होना ही जीवमुक्ति है।^१ सत दरिया साहब (विहार वाले) कहते हैं कि कम म भोग के पश्चान् ही मोक्ष हो सकता है—

“करम बाटि नर निजपुर जाय बसे निजुधाम”^२

सत चरनदास कहते हैं—

‘करम भरम के बंधन छूटे, दुविधा विपत्ति हनी।’^३

पलटू साहब भी कम बंधन से मुक्त होने पर मुक्ति मानते हैं—

कम बंधन सबल छूटे जीवन मुक्ति कहावन”^४

उपमुक्त उदाहरणों से कहा जा सकता है कि सतो ने कम सत्यास को मुक्तावस्था मान कर नाथा के प्रभाव की प्रमाणित किया है। अतएव यह कहना अनुचित न होगा कि विवेच्य काल के सत्ता की कम सम्बन्धी धारणा पर शव दशन का अप्रत्यक्ष प्रभाव तो अवश्य रहा है।

हिन्दी के सूफी कवियों ने कम के कारण आत्मागमन और कम सत्यास से मोक्ष का प्रतिपादन नहीं किया है। इसका प्रमुख कारण सद्भावितक मिश्र ताए हैं।

मध्यकालीन सगुण भक्तों ने कम बंधन से मुक्त होने म परमात्मा की अनुबन्धा की ही प्रधान माना है। उनके अनुसार भगवान की कृपा से जीव बंधन मुक्त होकर उनकी शरण प्राप्त करता है। मध्यकाल के रीतिवादीन साहित्य म आत्मा की अतुन जिनासा और स्वतन्त्र चिन्तन उपेक्षित रहा है, जिसके कारण इसम कम और कम सत्यास के विश्लेषण का प्रभाव है। मध्य कालीन हिन्दी कविता की चेतनिक पृष्ठभूमि हर शवमत की कम सम्बन्धी दार्शनिक विचारधारा का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है।

१ गोरखबानी-२२६।

२ सतबानी संग्रह भाग १, पृ० १२४।

३ वही पृ० १८१।

४ पलटू साहब की बानी, पृ० ५७।

सत श्रीर सगुण कविया ने कम को दुःख और पुनर्जन्म का हेतु तो माना ही है साथ ही निष्काम कम और उमम प्राप्त कममुक्त अवस्था का भी स्वीकार किया है। कममुक्त अवस्था अथवा कम सत्यास का सत श्रीरसगुण भक्ता न मोक्ष कहा है। मध्ययुगीन हिन्दी कविया में यह विचारधारा नवीन नहीं है। शवा बाय श्रीकण्ठ^१ का भी कथन है कि फल की कामना का त्याग करके कम करने से पाप का नाश होता है और पाप नाश से चित्तशुद्धि होती है तभी बाध होता है। अतएव कम ज्ञान का हेतु है। ज्ञान और निष्काम कम का फल एक ही है। ज्ञान और कम के समुच्चय से मुक्ति होती है।

शब्दशास्त्र में माया, कम और बिन्दु से बने शरीर के आधिपत्य से मुक्ति तथा परमशिव से साम्य प्राप्त करना ही मोक्ष माना गया है। इनके अनुसार मुक्त आत्मा का जब तक शरीर से सम्बन्ध है वह मूल के प्रज्वलित प्रकाश में कपूर की ली के समान अपना अस्तित्व^२ बनाए रखता है। यह सदेह ही ईश्वर के ऐश्वर्य में लीन रह कर आनन्द भोग करता है। शरीर से मुक्त होने पर आत्मा और परमात्मा की वास्तविक मिश्रता मिट जाती है। आत्मा प्राकृतिक मिश्रताओं और सीमाओं^३ से मुक्त हो परमात्मा में लीन हो जाती है। इस प्रकार शवा में मोक्ष के दो रूप स्वीकार किए गए हैं—सदेह भोग और बिदेह भास।

जीवनान के क्रमिक विकास तथा अविद्या जनित उपाधियों के बन्धन में निवृत्त हो इसी लाक में आध्यात्मिक जागृति के कारण सदेह-मुक्ति मोक्ष का आनन्द प्राप्त करता है। उसे इस आनन्द के लिए कही जाना जाना नहीं पड़ता। यही सदेह मुक्ति है। मध्य कालीन हिन्दी के कविओं में सदेह मुक्ति की मायता रही है।

कबीर ने कहा है—‘परम पद पाया कहीं जाऊ नभाऊ ।’^४

दादू ने कहा है—

‘जीवत जतम सुफल करि जाना, दादू राम मिले मन माना ।’^५

१ रामदास गोड-हि दुत्व, पृ० ७०१ ।

२ श।० क ली पाण्ड्य-भास्वरी भाग ३, पृ० CLLL VI

३ वही, पृ० CLLL II

४ कबीर प्रयागली, पृ० १२४ ।

५ दादूदयाल की बानी, भाग २, पृ० २२ ।

ज्ञान द्वारा जीव और परमेश्वर का भेद मिटने पर अविद्या का नाश होता है। सुंदरदास का कथन है कि मोक्ष इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है—

‘निज स्वरूप को जानि अखंडित ज्यो का त्यों रहिए
सुंदर कहै ग्रहे नहि त्याग, वही भुवित पद कहिए।’^१

शब्दज्ञान में सदेह भूति अथवा जीव-मुक्त अवस्था को मोक्ष कहा गया है।^२ इसके दो रूप माने गए हैं—दुखान्त तथा सामरस्य अथवा आनंद।

दुखान्त का अर्थ आधिदैविक और आधिभौतिक दुःखा की निवृत्ति है। इसमें अज्ञान भेदन करने वाली स्वशक्ति और क्रियाशक्ति का दुखान्त उभेप आवश्यक है।^३ इनके द्वारा जीव अज्ञान के आधिपत्य से मुक्त होता है। वह अविद्याजय दुःख सुख अनुभव नहीं करता। वह जल में कमल के पत्ते के समान निवास करता है। सती में मांस के सम्बन्ध में शब्द की इसी धारणा को अपनाया गया है जो उह सम्मवन नाथ पथ से प्राप्त हुई है।

गोरखबानी में कहा गया है कि पञ्च तत्त्वा अथवा पञ्च ज्ञानेन्द्रिया के बहिः प्रसार का निवारण कर आत्म चिन्तन करने में मनुष्य की सब चिन्ताएं धूर हो जाती हैं।^४ यही दुःख की आत्यंतिक निवृत्ति की अवस्था है। एक अन्य स्थल पर गोरखनाथ कहते हैं— काया में माया और आत्मा दोनों हैं। जब अथवा माया रहित हो जाने पर जीव के मुक्त हो जाने में कोई सदेह नहीं रह जाता—

‘अष्टकुल परबत जल बिन तिरिया।’^५

कबीरदास माया जय मेरा तेरा से विमुक्त अवस्था का मुक्ति भानन है। यह ‘मेरा’ ‘तेरा’ ही जीव के दुःख का कारण है। इससे निवृत्त होना ही मोक्ष है।

मेर मिटो मुक्ता भया पाया ब्रह्म विस्तार।^६

१ परशुराम चतुर्वेदी—सतकाव्य सप्त पृ० ३८७।

२ इसी अभिलेख का द्वितीय अध्याय पृ० ५४।

३ बलदेव उपाध्याय—भारतीय दर्शन, पृ० ५८३।

४ गोरखबानी पृ० २६।

५ वही पृ० ६७।

६ कबीर प्रभावती पृ० ५६।

दादू कहते हैं—

‘मेरी सपति मिटी तुम दसता, सीतल भयो भारी
भय बंधन मुरता भया

मत दरिया बहत है कि ईस के रस को उगात पर उसका भल बाट कर पहत
गुड बनता है गुड से साफ चीनी और मिथी मिथी से मिनी-बन्द । इसी भाँति
जीव भ्रनवरत आत्मशुद्धि की त्रिया में सगा रह कर दुख की आत्यन्तिक त्रिवृति
के साथ, जीव-मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है—

‘जीव साफ होय भयउ निनारा, बीग एक से भयउ निनारा
ऐसी सकल जाहि घनि आई, फेरि मुरचा नहि लागे आई’^१

मुक्ति के पश्चात् जगत से भिन्न जीव का बसा ही व्यक्तित्व हो जाता है जैसे
सरसो से अलग हो जाने पर तेल का । वह दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सत्पुरुष से
सम्बन्ध स्थापित कर लेता है ।^२ उनका कहना है—

‘मन चीनहै तो होय निरबदा
छूट जाय तब जमपुर फदा’^३

परीवदास कहते हैं कि भाशा तृप्णा से मुक्त होना ही मोक्ष है । मन का जीतना
ही सबसे बड़ी जीत है—

जीवन मुक्ता सो कहो आसा तज्जा खड
मन के जीते जीत है, भयू भरमे ब्रह्म ड’^४

यही जीव की विशुद्ध अवस्था है । जिसे प्राप्त करना उसका लक्ष्य है । इस
अवस्था पर पहुँचकर, दीपक के प्रकाश से अंधकार के समान जीव का भ्रान्त
दूर हो जाता है । वह सूर्य के प्रकाश में कपूर की सी के समान रहता है ।^५
सतो ने जहाँ जीव-मुक्त अवस्था का वर्णन किया है उनका लक्ष्य इसी अवस्था
पर रहता है । दुख से निवृत्त आत्मा परमेश्वर स्वरूप हो जाता है । सतो की

१ दादूदयाल की बानी पृ० ४३ ।

२ दरिया-ज्ञान स्वरोदय (सत दरिया एक अनुशीलन) पृ० २४ ।

३ वही पृ० ११ ।

४ वही पृ० ३८ ।

५ सतबानी संग्रह भाग १ पृ० २०७ ।

६ इसी अभिलेख का द्वितीय अध्याय, पृ० १९ ।

मोक्ष सम्बन्धी धारणा से भी यही स्पष्ट होता है कि शवों की मुक्ति सम्बन्धी धारणा ने उसका वास्तविक स्वरूप सवारा है।

मध्ययुगीन सूफी कवियों के काव्य में दुःख सुख से निवृत्त जीव-मुक्त अवस्था का विवरण नहीं हुआ है। अतएव इनके काव्य से शव दर्शन के इस प्रभाव की गवेषणा व्यर्थ है। मध्ययुग के सगुण भक्त कवियों ने भी जीव-मुक्त अवस्था का वर्णन किया है। सगुण भक्ता ने मुक्ति के चार भेद (सालोक, सामीप्य, साहस्य और सायुज्य) माने हैं। इनमें प्रथम तीन भेदों का सम्बन्ध सगुण भक्ति से है जिसका विवेचन अग्रज किया गया है। ईश्वर के साथ एकीभाव को प्राप्त होना सायुज्य भक्ति है। इसके भी दो रूप मान गए हैं— ससार के दुःख से मुक्ति और नित्य सुख की प्राप्ति। ससार के दुःख से निवृत्ति शवों की दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति' रूपा भुक्ति है। सूरदास अपनी आत्मानुभूति प्रगट करते हुए लिखते हैं—

‘मोह निजा को लेत रह्यो नहि भयो विवेक विहान
आत्मरूप सबल घट बरह्यो, उदय कियो रविज्ञान।’^१

अज्ञान तम से निवृत्ति और जानोश्य ही जीव-मुक्त अवस्था के गुण हैं। जीव-मुक्त अवस्था में आत्मा के सत्य स्वरूप का ज्ञान तो होता ही है जीव के भव बन्धन भी छूट जाते हैं। तुलसी ने जीव-मुक्त अवस्था का वर्णन करते हुए कहा है—

“मुक्त भए छूटे भव बधन।”^२

एक अन्य स्थल पर भी उन्होंने कहा है—

‘ग्यानवत कोटिक मह कोऊ जीवनमुक्त सुदृढ जन सोऊ’^३

अज्ञान से निवृत्त, दुःख-सुख से पर जीव ही मुक्त है।

मध्यकाल के सगुण काव्य में अग्रजि भगवान् के सान्निध्य से प्राप्त ज्ञान का ही प्रचुर वर्णन मिलता है तथापि उन्होंने दुःख से निवृत्ति मोक्ष अवस्था का भी वर्णन किया है जिसे शव दर्शन का अपरिलक्षित प्रभाव कहा जा सकता है।

१ डा० हरधरदास शर्मा—सूर और उनका साहित्य, पृ० ५०।

२ सूरसागर—पृ० ३७६।

३ मानस—संस्कृत १४४।

४ यही, उत्तरकाण्ड—५३।२।

भालोच्य युग की रीतिरानीन काव्यधारा में तत्परितन भयवा श्वरो-मुक्त भावना का चित्रण स्वतन्त्र रूप से नहीं हुआ है। इस युग के गेतिमुक्त कविषा के काव्य में भक्ति का चित्रण हुआ है, जिसमें प्रभु में सुख समृद्धि तथा इस जीवन के उपरांत मुक्ति की भावना की गयी है। मिस्त्रीरोगस कहते हैं—

‘जानि यहै अनुमानि यहै मन मानि के दास भयों है सेवेया ।

मुक्ति को घाम है भुक्ति का दाम है रास की नाम है

कामद मेया ।’

अतएव इस युग के काव्य में भोग सम्बन्धी धारणाओं के विशद विवेचन का प्रभाव हो रहा है प्रभु की शरण एवमात्र भवसागर को पार करने का साधन रही है।

दुःख की प्रायत्तिक निवृत्ति के प्रतिरिक्त शब्दों में सदेह मुक्ति के दूसरे स्वरूप भान-दवाद की प्रतिष्ठा भी रही है। साधना के उपरांत जिस भान-द की प्राप्ति होती है उसे समरस और उस अवस्था को सामरस्य कहा जाता है। यही जीव की स्वतन्त्रावस्था है विषमता की समुचित अवस्था में सुख और दुःख दोनों रहते हैं नकिन समरसता की अवस्था में केवल भान-द ही भान-द शेष रहता है।^१

शब्दों की इस दार्शनिक विचारधारा का प्रभाव मध्यकालीन काव्य पर स्पष्ट दिखलाई देता है। इस युग के सत्ता न भुक्ति को पूर्णानन्द अवस्था माना है जिसे शव दशन के प्रभाव का परिणाम कहना अधिक संगत होगा। कबीर पूर्णानन्द अवस्था का वर्णन करने हुए कहते हैं—

बुलिया भूषा दुख को, सुलिया सुख को झूरि

सदा अनदी राम के जिनि सुख दुख मेलहे झूरि ।”^२

भान-दावस्था में जीव को सुख दुःख के अस्तित्व का अनुभव नहीं होता। वह

१ काव्य निणय-पृ. २८०

२ देखिए इसी अभिलेख का द्वितीय अध्याय, पृ. ७४।

देविण-प्रत्यभिज्ञा हृदयम् १६।

चिदानन्द लाभे देहादिषु चेत्यमानेष्वपि चित्केतव्यप्रति-पत्तिवाक्य
जीव-मुक्ति ।

३ कबीर प्रभावली, पृ. ५४।

इनमें निरतिष्ठ रह कर पूरा भानन्द का अनुभव करता है। मन को प्रभु में लगा देने पर सुखसागर प्राप्त होता है। जीव अमर हो जाता है उसके कष्टों का अन्त हो जाता है।

‘बहे कबीर मन मनहि भिलावा, अमर भये सुखसागर पावा ।’

अमरसत्ता की अवस्था में मैं ‘तू’ का भेद विलीन हो जाता है। जीव भी परमेश्वर का भेद मिट जाता है। सबत्र परमेश्वर के दर्शन हान्त नगत् हैं।^२ जीव तन मन की सुधि भूल कर भानन्द सागर में ही निमग्न रहता है—

‘तन रजित तब देखियत दोई,
प्रगटयो ग्यान बहा तहा सोई
लीन निरतर बपु बिसराया
बहे कबीर सुख सागर पाया ।’^३

मत्त दादू लिखने हैं कि प्रियतम की प्राप्ति हो गयी है, तन मन उसी में लीन हो रहा है। हृदय उस परम ज्ञानि में लीन होकर अतुल भानन्द प्राप्त करता है—

‘परम तेज परगट भया, तह मन रह्या समाइ
दादू खेले पीव सों नहि आबे महि जाइ
निराधार निरु देखिए नैनहु सागा बव
तह मन खेले पीव सों, दादू सदा अनद ।’^४

परम ज्योति ही उसका घर सुख सागर में ही उसका बसेरा हो जाता है—

‘जग सों कहा हमारा जय बेल्या नूर तुम्हारा
परम तेज घर मेरा, सुख सागर माहि बसेरा
भिलमिल अति भानदा पाया परमानदा ।’^५

१ कबीर प्रयावली पृ० ६१ ।

२ तू तू करता तू हुआ मुझ में रही न हू
जब आपा पर का मिटि गया, जित बेलों तित तू ॥

—कबीर प्रयावली पृ० १०७ ।

३ यही, पृ० ११८ ।

४ दादू दयाल की बानी-भाग १ पृ० ३५ ।

५ यही, भाग २ पृ० ४३ ।

सत सुन्दरदास शर्व दशम के आनन्दवाद को अपनाने हैं। वे आत्मा और परमात्मा के मिलन का बखान करत हुए कहते हैं—

“मुख तें कह्यो न जात है अनुभव को आनन्द
सुन्दर समुझे आपु को, जहाँ न कोई द्वन्द॥”^१

आनन्दवाद का प्रभाव सत चरदास पर भी स्पष्ट दिखलाई देता है। उन्होंने कहा है कि जीव दुःख-सुख रहित अवस्था में आनन्द पद को प्राप्त कर लेता है—

‘पाँचो उत्तरें भूत जय ह वै है ब्रह्म अरूप
आनन्द पद को पाइ हो, जित है मुक्ति सख॥’^२

वे कहते हैं—‘समझ गई आनन्द पाये, आत्म आत्म भूझा’

आत्मज्ञान होते पर सख आनन्द ही दृष्टिगोचर होन सगता है—

आदिहू आनन्द, अन्त हू आनन्द
मध्यहू आनन्द ऐसे हि जाना
अपहू आनन्द, मुक्ति हू आनन्द
आनन्द ज्ञान, अज्ञान पिछानो
सोटेहू आनन्द, बठहू आनन्द
डोलत आनन्द, आनन्द जानो
चरनदास विचारि, सब कुछ आनन्द
आनन्द छाडि के, दुख न ठानो^३

मध्यकालीन हिन्दी सत कवियों के काव्य के उपयुक्त उदाहरणों से प्रमाणित होता है कि वे शब्दों के आनन्दवाद से प्रभावित थे। शब्दों से समान ही ग्रहणानुभूति के द्वारा बिदानन्द लाभ करना इनका सख्य था।

जसा कि अग्रज कहा जा चुका है हिन्दी के सूफी कवियों ने मोक्ष का सद्धातक विवेचन तो नहीं किया है पर इस जीवन से परमेश्वर की शरण प्राप्त कर उसकी शीतल छाया से प्राप्त अलौकिक आनन्द का बखान इनका काव्य में मिलता है। सम्भवतः शब्दों के प्रतिविम्बवाद के साथ उन्होंने सदेह

१ सुन्दर प्रयासतो, भाग २ पृ० ७६६।

२ चरनदास की बानी भाग १, पृ० २५।

३ चरनदास की बानी, भाग १, पृ० ४७।

हिंदी सत कविया ने शवा की मांग सम्बन्धी इस धारणा का स्वीकार किया है।
मत बचीर कहते हैं—

“बहुरि हम जाहे को आवाहिगे”

कहे बचीर स्वामी सुखसागर इसहि हस मिसावहिमे ।^१

सत धरनदास लिखत हैं कि निर्वाण पद का प्राप्त होना पर आवागमन नहीं होता। जान भी जीव को अपने बचन में नहीं बांधता। वह शुद्ध मुक्त स्वरूप हो जाता है—

‘सो पावे निर्वाण पद, आवागमन मिटाव

जनम मरन होवे नाहि, किर बाल न लाव’^२

सहजा बाई ने कहा है कि जीव मुक्ति प्राप्त हो जान पर द्वितीयां हो जाता है—
पाप पुण्य से पर हो जाता है—

‘पाप पुण्य दोनों छूटे हरिपुर पहुच जाई’^३

उपयुक्त उदाहरणों से प्रमाणित हो जाता है कि सत भी मृत्यु का उपरांत जीव का परमेश्वर में विलय मानते हैं। इसे शवदशन का अपरिचित प्रभाव ही कहना अधिक संगत होगा। सफी काव्य में मृत्यु का उपरांत जीव की मोक्ष सम्बन्धी धारणा का प्रतिपादन नहीं हुआ है। अतएव इस सम्बन्ध में शवमत का इन पर कोई प्रभाव दिखलाई नहीं देता।

मध्ययुगीन हिंदी के समुदाय भक्ता न सदह मुक्ति का ही अधिक बलान किया है तथापि उनके साहित्य में मरणोपरांत मुक्ति का ओर भी संकेत किया गया है। उनके अनुसार जीव मरणोपरान्त मोक्ष प्राप्त करने पर आवागमन में मुक्त हो जाता है। सूरदास ने कहा है—

‘ऐसी भक्त सुभक्त कहावे, सो महरया नव जल नाहि आवे’^४

एवं अन्य स्थल पर सूरदास कहते हैं—

१ बचीर प्रभावली-पृ० ११८ ।

२ धरनदास की बानी, भाग २, पृ० १५६ ।

३ सतगुरु सग्रह-भाग १, पृ० १६० ।

४ सूर विनयपत्रिका-पृ० २७७ ।

“निष्कामो बहु ठ सिधाव जनम मरन तिहि बहुरि न आव”^१

निष्काम भक्त जन्म मरण के चक्र में नहीं आता ।

सत एव सगुण भक्ति काव्य के अतिरिक्त हिंदी के रीतिकालीन कवियों ने भी मरणोपरांत मुक्ति की कामना की है । बिहारी कहते हैं—

“मोह दीजे मोघ, जो अनेक अधमनि दियो”^२

मिखारीनासजी राम नाम को मुक्ति का साधन मानते हैं—

‘मुक्ति महीइह के द्रम हैं किछो राम के नाम के आखर दोऊ’^३

रीतिकालीन हिंदी काव्य में तत्त्वविवेचन का प्रभाव सा रहा है । उसमें शव दशन के प्रभाव की खोजना यथ ही रहेगा ।

कहने की आवश्यकता नहीं कि मध्ययुगीन हिंदी कविता पर, शवों व मोक्ष सम्बन्धी दृष्टिकोण का प्रभाव रहा है । सत कवियों ने तो दुःख से निवृत्ति तथा अज्ञान के दूर होन पर आनन्द अवस्था को मोक्ष माना है सगुण भक्त भी इस प्रभाव से अलग नहीं रह सके हैं । उनके काव्य में जीव-मुक्त अवस्था का तथा सामरस्य अवस्था में प्राप्त आनन्द का वर्णन है जिसे शवदशन का अपरि लक्षित प्रभाव कहा जा सकता है ।

मध्ययुग के साहित्य पर शव दशन के चिंतन पक्ष का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है । चिंतन का सम्बन्ध अध्यात्म पक्ष से है जिसमें निष्कथ परमेश्वर, जीव और जगत् के सम्बन्ध का विवेचन रहा है । शवदशन में शिव की प्रमुख पद प्राप्त हुआ है । वे अनेक गुण सम्पन्न हैं तथा अनादि काल से अनेकों नामों से अभिहित किए जाते रहे हैं । आलोच्य युग की कविता में निराकार शिव के अनेक नाम— अलख, निरजन, शून्य और शब्द आए हैं । निगुण एव सगुण सभी भक्त कवियों ने परमेश्वर की अनन्त महिमा का गान इन नामों से किया है जिससे प्रमाणित हो जाता है कि निराकार शिव और उनके अनेक गुणों का गान इस युग के कवियों का प्रिय विषय रहा है । अतएव इसे शवदशन का अप्रत्यक्ष प्रभाव कहा जा सकता है ।

शिव की शक्ति माया के प्रभाव का भी मध्यकालीन कवियों ने स्वीकार

१ सूर दिनय पत्रिका-मृ० २७८ ।

२ बिहारी रत्नाकर, दोहा ३७५ ।

३ काव्य निणय-मृ० २८० ।

किया है। शवदशन में माया की दो शक्तियाँ मानी गयी हैं—विद्या और अविद्या। माया की अविद्या शक्ति के प्रभाव में आत्मा में अनान बना रहता है, परमात्मा का ज्योतिस्वरूप उसमें अभिन्न रहता है। माया की विद्या शक्ति से ही यह पववान समाप्त होता है। इसी में आत्मा और परमात्मा के भेद का ज्ञान मिट जाता है और सावक काँवर पायर ठीकरी मए आरसी मोहि' की अवस्था को प्राप्त करता है। मध्यकालीन हिन्दी कविता में माया और माया के प्रभाव का प्रचुर वर्णन है जिस पर शवदशन के प्रभाव को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

आलोच्य युग की हिन्दी कविता में परमात्मा और आत्मा परमात्मा और जगत् के अद्वैत सम्बन्ध का प्रतिपादन शवदशन की भावनाओं के आधार पर हुआ है। इस दशन में अद्वैत सम्बन्ध को अविद्युत परिणामवाद तथा प्रतिबिम्बवाद के द्वारा स्पष्ट किया गया है। मध्यकाल के हिन्दी कवियों ने न केवल परिणामवाद तथा प्रतिबिम्बवाद के सिद्धांतों को अपनाया है अपितु शब्दों की उचितियों का भी उसी रूप में प्रयोग किया है। इसे शब्दों के अद्वैतवाद का प्रत्यक्ष प्रभाव ही कहना अधिक उचित होगा।

मध्यकाल की कविता पर शवदशन के इन प्रभावों के अतिरिक्त कम कमफल और कम संयास से सम्बद्ध आरणाओं का प्रभाव को भी नुनादा नहीं जा सकता। कम और कम संयास का सम्बद्ध मोक्ष से है। कम से निमुक्त जीवमुक्त अवस्था को मोक्ष कहा गया है। शब्दों का पाशुपत सम्प्रदाय में दुख में निवृत्त होने पर ईश्वर का एश्वर्य का भोग का भाग बना गया है तथा काश्मीरी एव और शब्दों ने सामरस्य अवस्था में प्राप्त आनन्द का भोग माना है। इस युग के कवियों को शब्दों का उन्नत दोनों दृष्टिकोण मालूम रह है। उन्होंने उन्नत आरणा के अंतर्गत ही जीवमुक्त अवस्था का वर्णन किया है। अतएव यह स्पष्ट है कि मध्यकाल में शवदशन भारतीय दशन का एक प्रमुख अंग था जिसने युग के चिन्तन और साहित्य को अनन्य प्रकार में प्रभावित किया है।

(स) योग दशन का प्रभाव

योग विद्या भारतीय मनीषियों की आध्यात्मिक चिन्तन का सारमूर्त मन्त्र है। योग कथन व्यावहारिक रूप में ही प्रतिष्ठित नहीं है अपितु यह विद्या शास्त्र और दर्शन है। योग का अभ्यास में मानव की शक्तियाँ सुन्नती हैं और वह उस स्तर पर पहुँचता है जहाँ आध्यात्म का मनन तथा चिन्तन महत्त्वपूर्ण

जाता है। अतएव याग साधना और अध्यात्म-चिन्तन के रूप में सदैव माना रहा है। यद्यपि जन-श्रुतियाँ के अनुसार याग के प्रवर्तक आदिनाथ शिव मान गए हैं और शैवा न याग को महत्ता दी है तथापि अनेक धर्माचार्यों ने भी इस स्वीकार किया है। सभी धर्मों में याग के मूल तत्त्व एक ही हैं परन्तु विस्तार में अंतर होने के कारण भिन्नता दृष्टिगत होती है।

शिवमत में योग साधना का प्रधान लक्ष्य आत्मस्य शिव से ऐक्य स्थापित करना है। शिवयोगी यागाभ्यास से अपने हृदय में परमात्मा शिव का अनुसन्धान करता है। उसका साध्य शिव शक्ति सम्मिलित है। कुण्डलिनी ही शक्ति है जो मूलाधार में सुषुप्तावस्था में पड़ी रहती है। साधक याग साधना द्वारा इस जाग्रत कर ग्रहण करने में लीन करता है और वहाँ विद्यमान शिव के सान्निध्य से आनन्द प्राप्त करता है। ग्रहण करने में स्थित निराकार शिव का ध्यान ही श्रेष्ठ माना गया है। शवा में ज्ञान की प्राधान्य प्राप्त हुआ है। ब्रह्मण्य सम्प्रदाय में शक्ति की प्रधानता है जिससे याग का सम्बन्ध है। ब्रह्मण्यो में भगवान् विष्णु का रूप रूप में धारणा तथा ध्यान लगाने का विधान है। मृतस्वरूप का ध्यान पश्चात् अमृत स्वरूप की धारणा की जाती है। ब्रह्मण्य याग में प्रथम का वराज धारणा और द्वितीय का अतर्यामि-धारणा कहा गया है। अतएव यह शिव याग से भिन्न है। ब्रह्मण्य में शक्ति का प्राधान्य ज्ञान के कारण योग के साधन पक्ष की महत्त्व नहीं मिला है।

सिद्धा की चिन्तना और साधना की मूलभूति 'प्रणा' तथा 'उपाय' का युगल है। इसी प्रणोपाय सिद्धांत का विस्तार वषट् और सिद्ध योग सप्तम, कुलिश और कमल मणि और पञ्च चक्र और सूर्य आदि रूपों में हुआ है। सिद्धा में प्रणा का^२ नारी और उपाय की पुरुष रूप में परिवर्तित किया गया है। उनमें प्रणा की निष्क्रिय^३ तथा उपाय की सक्रियता का प्रतीक माना है। सिद्धा में समाधि का लक्ष्य 'प्रणा पाय' है जिससे आनन्द की सिद्ध होती है। शिव-योग सिद्धा की उक्त साधना से भिन्न है। शवा में कुण्डलिनी का शक्ति कहा गया है जो सक्रिय है और जाग्रत ज्ञान पर शिव में लीन होती है।

१ भागवत—११।१४।३६, ३७ ।

२ दास गुप्ता—एन इट्रोडक्शन टु तांत्रिक बुद्धिज्ञान —पृ० ११८ ।

३ वही पृ० ११६ ।

शाक्त मत में शिव को परमतत्त्व तथा शक्ति को मूर्ति की जननी माना गया है। उनका शिव के साथ धनन विमातृ धनता रहता है जिसका प्रतिपन्न इस शरीर में नादियाँ हैं भी धनता रहता है। कुण्डलिनी उमो धनन शक्ति के प्रतीक के रूप में मूलाधार में प्रसुप्त है और उदरुद्ध होकर चन्द्रावा का भेदन कर ब्रह्मरूप में पहुँचती है जहाँ शिव का वास है। शाक्त मत में शिव शक्ति का सामरस्य को 'पराशक्ति' कहा गया है। इसमें शक्ति तत्त्व की प्रधानता मिली है।

मध्ययुगीन गन एवं सूफी कवियों ने न तो वज्रवा के मूल परमेश्वर से धारणा और ध्यान को हर्ष कर दिया है और न मिट्टी के 'प्रणोपाय' सत्य का धननाया है। उन्होंने शाक्तता के समान शक्ति को भी प्रधानता नहीं दी है। उनका सत्य शरीरस्थ शिव से सामरस्य प्राप्त करना है जिसमें कुण्डलिनी (शक्ति) साधन है। वे ब्रह्मरूप में प्राप्त आनन्द में ही सीन रहना चाहते हैं। सती ने शाक्तता के 'दक्षिण' एवं वाम आचार का भी शिरस्कार किया है। सतवाक्य में योग के मूल तत्त्वा का विस्तार शव योग के अनुरूप हुआ है। मतएव यह कहना अनुचित न होगा कि इस वाक्य पर शवयोग का प्रभाव है।

सगुणोपासक भक्त कवियाँ न योग की दार्शनिक भूमिका की प्रवर्तनना नहीं कीं किन्तु भक्त कवियों ने भक्ति के सामने योग को महत्त्व नहीं दिया। योग की बातों से भक्त कवि परिचित हैं। उनकी कृतियों में अष्टांगयोग की अनेक बातें पाई गई हैं। पारिभाषिक शब्दा का भी प्रयोग हुआ है किन्तु योग ठगीरी^१ बिक है आदि उक्तिओं में भक्ति के समक्ष योग के प्रति अपेक्षा भाव ही व्यक्त हुआ है। इसकी पुष्टी

'भक्ति रंग को जो अनुसर सो अष्टांग योग को कर'^२

आदि उक्तिओं से भी हो जाती है। तुलसीदास भी योग को विशेष आदर में नहीं देखते क्योंकि वे मूलतः भक्त हैं। उनके समय में सती और सूफियाँ न जिस योग की मायता दे रखी थी उस पर गोरखनाथ की पूरी छाप थी। तुलसीदास उस योग को भक्ति में सहायक न मानकर बाधक ही मानते थे। इसी से—

उहे कहना पडा—

'गोरख जगायो जोग,
भगति भगायो सोग।'

१ वसन्त उपाध्याय—भारतीय दर्शन—पृ० ५६८।

२ सूरदास—भ्रमरगीतसार पद १२४॥ पृ० १२।

३ सूरदास पत्रिका—पृ० २८५।

फिर भी तुलसीदास याग की भाषा से परिचित थे जिसका प्रमाण विनय पत्रिका है—

‘सिद्ध मुर मनुष्य दनुजांति सेवत कठिन
इर्वाह हठयोग दिखे भोग बलि प्रान की ।’^१

सब तो यह है कि शारीरिक क्रियाओं की महायत्ना में मन को निगहीत कम किया जाय, इस प्रश्न का उत्तर कवच निगुण कविता का ही विषय रहा है। विषय की गहराई में जितने मत बंवि गए हैं उतने शायद सूफी भी नहीं गए।

अथवा कहा जा चुका है कि योग साधना की तीन भूमिकाएँ हैं—

कायिक, मानसिक और आध्यात्मिक। कायिक भूमिका में कायिक भूमिका साधक यम नियम, आसन प्राणायाम और प्रत्याहार के द्वारा चित्तवृत्ति का निरोध करता है। शबो ने चित्तवृत्ति निरोध पर विशेष बल दिया है। उन्होंने यम नियम आदि का महत्त्व स्वीकार किया है। सिद्धांत मन की वृत्ति को सबथा निमूलक कर बराम्ययुक्त निवृत्ति में साधना को नहीं अपनाया है। उन्होंने जीवन का उसी रूप में स्वीकार कर राग के शुद्ध रूप को पहचानने का प्रयास कर राग को^२ राग द्वारा परिश्रमित करने का प्रयास किया है। सहजयान सम्प्रदाय में भी बराम्य की अपेक्षा राग को विशेष महत्त्व दिया गया है।^३ उन्होंने जीवन का सहज रूप राग में ही देखा है।^४ बलदेव योग साधना में यम “नियम मान गए हैं परन्तु प्रत्येक के बारह भेद स्वीकार किए गए हैं।”^५

मध्ययुग के सत काम्य में बराम्य की प्रमुखता मिलती है। शारीरिक साधना में यम नियम प्रधान मान गए हैं। सन्ता न हठयोग—यम-नियम प्रतीकिका^६ के अनुकरण पर प्रत्येक की मर्यादा दस मानी है।

१ विनय पत्रिका, पृ० ४०६।

२ देखिए—इसी अभिलेख का द्वितीय अध्याय पृ० ६३।

३ यमवीर भारती—सिद्ध साहित्य—पृ० १९५।

४ बलदेव उपाध्याय—बौद्ध दर्शन—पृ० ४४५।

५ दासगुप्ता—इ टोडरूशन टु तांत्रिक बुद्धिज्म—पृ० १७५।

६ श्री मन्त्रभाष्य—११।१६।३३।

७ ‘अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्य क्षमा धृति
दया धैर्य भित्तहार शौच धर्मा दश’

योग सूत्र में इनकी संख्या पाँच दी गयी है।^१ इस गुण के सत वाक्य में यमा की पंचा व्यवस्थित रूप में मिलती है जिसे यमा का प्रभाव कहा जा सकता है। सत्ता को यह परम्परा नाथों में प्राप्त हुई। नाथ सम्प्रदाय में बठोर ब्रह्मचर्य पाच समय शारीरिक शोध, मानसिक शुद्धता, ज्ञान के प्रति निष्ठा बाह्य आचरणों के प्रति अन्यास, आंतरिक शुद्धि और भयमांसादि के पूर्ण बहिष्कार पर जोर दिया गया है।^२

आलोच्य युग के कवि सुन्दरदास ने यमा का उल्लेख इस प्रकार किया है।—

‘प्रथम अहिंसा सत्यहिं जानि सोय सुपाप
ब्रह्मचर्य रह गहै दामा धति सो अनुरागे
दया बड़ो गुन होइ आनन्द हृदय मुजाने
मिताहार पुनि करे शोध नीकी विधि जाने’^३

सत मसूक ने भी यमा के महत्त्व की स्वीकार किया है—

सत अहिंसा ब्रह्मचर्य परधन तमब विचार
दया आनन्द छमा सोच पुनि सग्रह निरवाहार’^४

चित की शुद्धि एवं एकाग्रता के लिए ‘नियमों’ को भी आवश्यक माना गया है।^५ हठयोग प्रदीपिका में नियम दस माने गए हैं।^६ सत सुन्दरदास कहते हैं—

तप सतोषहि ग्रहे बुद्धि आस्तजय सुप्रानय
दान सभुद्धि करि देह मानसो पुजा ठानय

१ अहिंसासत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमा —योगसूत्र २।३०।

२ ‘धन जीवन की कर न आस, चित न रासे कामनि पास’

—गोरक्षबानी, पृ० ७।

३ सुन्दर प्रयावली—भाग २, पृ० ६५६।

४ मसूक दास की बानी—पृ० ७।

५ देखिए इसी अभिलेख का द्वितीय अध्याय, पृ० ६५।

६ तप सतोष आस्तिक्य दानभीरवरपुज—म।

सिद्धांतवाक्यतत्त्व हीमती व तपो हृतम्।

नियमा दश संप्रोक्ता योगशास्त्रविशारद।

वचन सिद्धान्त सुमुनय लाजमति बृद्ध करि राख्य

प्राप करय मुख मोन तहा लग वचन न भाष्य ।^१

शिव सहिता में योग की सफलता के लिए चौरासी आसन माने गए हैं ।

इनमें गिद्धामन पद्मासन, उग्रासन और स्वस्तिवासन को
आसन श्रेष्ठ माना गया है ।^२ घेरण्ड सहिता में भी इन आसनो को
प्रमुख माना गया है ।^३ भागवत में वेबल स्वाम्तिवासन का
उल्लेख हुआ है ।^४ मध्यकालीन सत्ता ने भी शीश के आसनो का और उनकी
उपयुक्तता का अपने काव्य में उल्लेख किया है ।

आसन का नियमित अभ्यास शरीर को हल्का स्वस्थ और स्थिर बनाने में
सहायक होता है । बघोर भी आसन की दृढ़ता के लिए बार बार मचेत करते
हुए कहते हैं—

‘सहज लक्ष्मि ल तजौ उपाधि,

आसन दिढ़ निद्रा पुनि साधि ।

पुरुष पत्र जहा हीरा मणि बहै

बघोर तहाँ त्रिभुवन धरौ ।^५

सत चरनदास कहते हैं—

‘आसन जो सिद्ध करे, त्रिकुटी में ध्यान धरे ।^६

एक अय म्यन पर उहोने कहा है—

सोधे मूलवध के राखे आसन सिद्ध कर ।^७

१ डा० दीक्षित—सुंदर दशन पृ० ३२ ।

२ ‘वनुर शीखासनानि सति नानाविधानि च ।

सिद्धासन तत पाद्यासन योग च स्वस्तिकम् ।’

—शिव सहिता, पृ० ८१ ।

३ ‘सिद्ध पदम तथा भद्र भुक्त चर्य च स्वस्तिकम्’ ।

—घेरण्ड सहिता ।

४ सुबो देसे प्रतिष्ठाय विजितासन आसनम् ।

तस्मिन् स्वस्ति समाप्तीन ऋजुनाय समर्प्यते ।’

—भागवत् ३।२।८

५ बघोर प्रयावली—पृ० ३२४ ।

६ चरनदास की बानी, भाग १, पृ० ४० ।

७ चरनदास की बानी, भाग २ पृ० ६ ।

पलटू साहब कहते हैं—

‘पदम भासन नाहि छूट घाठ पहर लगावन
कर सजम लेय ओगारा साथ रहनी सच्छन’^१

दयाबाई ने कहा है—

पदमासन सू बठ करि अंतर दृष्टि लगाव ।”^२

भक्त विनाराम कहते हैं कि सिद्धासन लगाकर मन को स्थिर करा तब धम्मरपुरी में हीरा भलवेगा ।^३ सत सुन्दरदास सिद्धासन का वर्णन करते हुए लिखते हैं—

“सरल शरीर बड़ इन्द्रिय समय करि
अघल ऊरध दण्डम् के मध्य ठानिए
मोम के कपाट को उघारत अवयवमेव
सुन्दर कहत सिद्ध भासन वधानिये”^४

सिद्धासन का ऐसा ही वर्णन शिव संहिता में मिलता है ।^५ इस युग के सन्त कविया ने सम्भव है शवो से प्रभावित हो भासन की दृढ़ता और रक्षा की बात पर विशेष बल दिया है ।

योगासनो का सूफी कवि भी जानते हैं । कासिमशाह ने हस्त जवाहिर ग्रन्थ में योग साधना के अंतर्गत भासन की दृढ़ता पर विशेष बल दिया है—

‘जो तों चाहि जवाहिर लोहा, तू कर योग मुख अस लोहा
कहूँ योग की योगाचारी, ठाढ़ किया घासों कुल भारी
बड़ भासन बड़ निद्रा हीऊ, बड़ हो क्षुधा बड़ काम न होऊ
यह चारों का भासन मारयो’^६

अली मुरा ने पदमासन का उल्लेख किया है—

‘पदमासन गहि होरी गाव मर बिरहा की गारी’^७

१ पलटू साहब की बानी पृ० ५१ ।

२ सतबानी सग्रह भाग २, पृ० १६६ ।

३ विनाराम-विवेकसार पृ० ३० ।

४ सुन्दर प्रभावली-भाग १ पृ० ४८३ ।

५ ऊर्ध्व निरोध्य भूमध्य निश्चय सपतन्द्रिय

विशेषो वक्त्रावयव रहस्यदुर्गर्वाजित

प्राप्तमज्ञासन मय सिद्धांशो सिद्धि दायकम् —शिवसंहिता पृ० ८३ ।

६ कासिमशाह-हस्त जवाहिर पृ० ११६ ।

७ अलीमुरा—दुबारापत

सूफी काव्य में योगसाधना से सम्बन्धित उक्त तत्त्वों का विश्लेषण नवीन नहीं है। जायसी ने भी आसन के महत्त्व का स्वीकार किया है—

चौरासी आसन पर जोगी, छट रस बधन चतुर सो भोगी।^१

सूफी कविया का नाथ सम्प्रदाय से निकट सम्पर्क रहा है। सम्भवतः उनकी याग साधना से प्रभावित होकर सूफी कविया ने अपने प्रेमाख्याना में याग साधना को महत्त्व दिया है। सूफी काव्य पर भी शब योग के प्रभाव को झुलाया नहीं जा सकता।

योग साधना में आसन के पश्चात् प्राणायाम का स्थान है। शास्त्रोक्त विधि में अपने स्वामाबिक श्वास प्रश्वास को रोक लेना प्राणायाम कहलाता है। इसे प्राणो का आयाम भी कहा गया है। सत कविया ने प्राणायाम का सकेत मन पवन साधना के रूप में किया है। सत इस कारण में नाथ परम्परा से दूर नहीं गए दिखलाई देते। नाथ सम्प्रदाय में भी पवन साधना पर विशेष बल दिया गया है।^२ गोरखबानी में प्राण का 'अरध' और 'उरध' बिचपरी उठाई कह कर प्राणायाम की योग्यता व्यक्त की गई है।^३

मध्यकाल के सत गुलाल साहब पवन साधना की ओर सकेत करते हुए कहते हैं—मन पवना को सगम कोई नर पाइया।^४ एक अन्य स्थल पर उन्होंने कहा है—'ऊध पवन ले धरो गगन में बोध करो विश्राम।'^५ प्राण साधना से ही प्राणायाम सम्पन्न हो सकता है। यारी साहब ने भी प्राण और अपान साधना को विशेष महत्त्व दिया है। उनका कहना है— लेके प्राण अपान मिलावे बाही पवन में गगन गरजावे।^६ बुल्ला साहब ने भी पवन को बाध

१ जायसी प्रयागली (१६३५ संस्करण), पृ० १५८।

२ "छसे सहस्र इकवीस मेला, नय सय पवन ले बधिषा मेला"

—गोरखबानी पृ० १०।

३ "अरध उरध बिचि धरो उठाई भवि मुनि मे बठा जाई
मतवासा की सगति आई, कथत गोरपना परम गति पाई।

—बही, पृ० २८।

४ गुलाल साहब की बानी पृ० ७०।

५ वही पृ० ७।

६ यारी साहब की बानी, पृ० ७।

कर गगन की साधना करने का उपदेश दिया है—“बाध पवनहि साध गगनहि
गरज-गरज सुनावही ।”^१

यो तो प्राणायाम का वरुण बष्णवो और सिद्धों की योग धारा में भी
मिलता है। भागवत में प्राणायाम को दो प्रकार का माना है—अगम
और सगम। जप और ध्यान के बिना प्राणायाम को अगम और जप-ध्यान
सहित प्राणायाम को सगम कहा गया है।^२ शब्दों में ऐसा कोई भेद नहीं है।
सिद्धों ने प्राणायाम में सत्तना-रसना (बाम-दक्षिण) का भाग निरोध कर
मध्यमाय अवधूती में प्राण-वायु की प्रवृत्ति मानी है। गिद्ध योगधारा में तत्त्वा
के मूल समान होते हुए भी विस्तार में भिन्नता दिखलाई देती है। सत् साहित्य
में प्रस्तुत प्राणायाम शब्दों की परम्परा से मिलता है जो उन्हें नाया से मिली है।

मध्यकालीन सूफी कवि अलीमुराद ने कुबरावत में प्राण निरोध की
क्रिया का वरुण किया है। श्वास प्रश्वास के क्रमशः निरोध द्वारा श्वास को
शीपस्थान पर ले जाया जाता है। यहाँ पहुँचने पर साधक का शिव सगम
सहज हो जाता है—

“साँसा का तुम सीस चढायो

घड़ी घड़ी बाहर नितरायो

‘साँसा ले चल सीस पर बठा निगुण गाव’^३

योग साधना में प्राणायाम के साथ षट्कर्म,^४ मुद्रा,^५ नाडी विचार^६ कुण्डलिनी
उत्थापन^७ और चक्र वरुण^८ की भी भावना है।

१ बुल्ला साहब की बानी, पृ० २।

२ भागवत—११।२५।३४।

३ अलीमुराद—कुबरावत।

४ ‘द्योतिपस्तिस्तथा नेतिस्वाटक मौक्तक तथा।

रूपालपातिश्चतर्गनियट् कर्माणि प्रचक्षते ॥’ —हठयोगप्रदीपिका २।२२।

५ ‘महामुग्ग महाबोधो महावेधश्च सेचरो

जाल धरो मूलस्य यो विपरीतकृतिस्तथा ।’ —शिवसहिता ४।२२-२६।

६ शिवसहिता, पटल ॥।

७ शिव सहिता, ५।१६३।

८ वही, ५।६५-१४२।

घटकम—शारीरिक शुद्धता के लिए घटकम आवश्यक मान गए हैं। सत कवियों में इनका दण्डन परम्परा के रूप में हुआ है। सत कबीर सम्भवतः साधना के प्रथम चरण में घटकमार्ग में विश्वास करने थे—

‘धाती नेती बस्ती साधो धासन परम जुगति
करवाधो पहल भूत सुधार हो सारा’^१

एक अन्य स्थल पर कबीर ने कहा है—

‘घट नेम कर कोठरी बांधी बस्तु अनूप बीच पाई’^२

घटकम द्वारा देह का शुद्धि होने पर शरीर में ही अनुपम वस्तु प्राप्त होती है।

बापु साधना के लिए जिस प्रकार घटकम का उपयोग हाता है उसी

प्रकार बापु के नियंत्रण के लिए मुद्रा का महत्व भी मध्य-
मुद्रा वालीन सत वाच्य में माया रहा है। सता की मुद्रा सिद्धो

की मुद्रा से मिश्र है। सिद्धा में मुद्रा चार प्रकार की मानी

गयी है—बम मुद्रा, घम मुद्रा, गान मुद्रा और महामुद्रा^३। ‘ये मुद्रा मोद प्रान्न करने वाली हैं। बौद्धों की यह अपनी ध्याना है। सिद्धा ने इस ध्याना में मुद्रा को नारी रूप में परिवर्तित किया है।^४ सत्यावेपी सता ने इस विष्णुपण को नहीं अपनाया। उन्होंने मुद्राओं का चण्डन हठयोग प्रदीपिका^५ और गोरल-पद्धति^६ के अनुरूप किया है। सुन्दरदास कहते हैं—

सुनि महामुद्रा महाबध महावेध छ सेचरी
उठयान बध सु भूत बधहि बध जातपर करी
विपरीतकरणी मुनि बखोली शक्ति चालन कीजिए
हम होइ योगी अमर काया शशि बला नित बीजिए’^७

१ कबीर प्रभावली, पृ० ३२४।

२ वही पृ० ३२४।

३ दास गुप्त—इन्द्रोदयान दृष्टान्तिक बुद्धिधर्म पृ० १६६।

४ घमवीर—सिद्ध साहित्य, पृ० २२०।

५ हठयोग प्रदीपिका ३।४० ३।७६।

६ गोरल पद्धति पृ० ३३, २८।

७ सुन्दर प्रभावली—भाग १, पृ० ८००।

मुलना कीजिए—महामुद्रा महाबधो महावेध छ सेचरी।

उठयान भूतबध बधो जातपर अभिष
करणी विपरीतास्था बाखोली शक्ति चालनम्।

इद हि मुद्रान्तक जरा मरणाशम।

—हठयोग प्रदीपिका ३।६, ७।

गत दरिया साहब (भारवाह बाबू) ने भी धनय मुद्रा का वर्णन किया है—

चारि नारी घोइत बस हूँ धन्य दियो नितव
पौष मुद्रा जुवित जानहि जोगिया निमुमेव
महामुद्रा मुग में जाही सुगति सुसमन पाट
सहस्र बस के गूतये ताही मुक्ति को निज पाट^१

परिया साहब कहते हैं कि मन्मथी मुद्रा में पौष पचीत का धन प्राप्य नर
ता पर आत्मा को ध्यान प्राप्त होता है—

सो मा शिव तम को बिनासी ।^२

मन गरीबनाम कहते हैं—

तिरहुटी तीर महु तीर नरियाँ घटें, तिथ सरवर भरे हस हाया
सेधरी, मूचरी, चाधरी उनमुनी घरस अगोचरी नाव हेरा
सुनसत लोक कू गमन ताता बिद्या अगमपुर धाम महबूब मेरा^३

उनका कहना है कि उनमनी मुद्रा में ही मन स्थिरता प्राप्त करता है—

उनमुनी ऐसा धुन ध्यान नि चल भया
उनमुन की तारी समी जह धनय जयता^४

गत भीला साहब भी उनमनी मुद्रा में विश्वास प्रगट करते हैं। उनका कहना
है— सेवा मन उनमुनी लाया^५ पनदू साहब को उनमुनी मुद्रा में ध्यान लगाने
वाला मोनी ही प्रिय है—

उनमनी मुद्रा ध्यान लगावे मन में उत्तम समाव
निरविचार निरबेर जगत से, सो मोनी मोहि भाव^६

चरनदास ने मुद्राभा का वर्णन करते हुए कहा है—

‘मूलहि बंध लगाव जुवित सू मूदि बई नव नारी
आसन पदम महादंड की हों, हिरदय चिबुक लगाई’
आपा बिसारि प्रेम सुख पायो उनमुन लागी तारी^७

१ सत दरिया—शब्द (दरिया एक अनुशूलन-धर्मोद्भूत ब्रह्मचारी) पृ० ६७ ।

२ सत दरिया—शब्द—ज्ञान स्वरोदय, पृ० १६६ ।

३ परशुराम चतुर्वेदी—सतकाव्य संग्रह, पृ० ३१६ ।

४ यही पृ० ४५५ ।

५ यही पृ० ४६१ ।

६ पलदू साहब की बानी, पृ० ८१ ।

७ चरनदास की बानी, भाग २, पृ० ३७ ।

कहना श्रुत्युक्ति न होगी कि सतनाथ्य मे मुद्राग्रो का वरुण शव-याग दशन के प्रभाव का परिणाम है। सतो ने मुद्राग्रो के महत्त्व को तो स्वीकार लिया ही है साथ ही उनका वरुण हठयोग प्रदीपिका के अनुरूप भी लिया है।^१

प्राणायाम के सतत् अभ्यास से शरीरस्य वायु नाडियाँ मन्त्रिण हानो है जिनमे साधक मे योगिक प्रियाग्रो का विकास होता है। नाडी विचार यो तो सिद्धो मे भी नाडी गाधना पाई जाती है। उनके अनुसार नाडियो की सरया बतीस हैं जिनमे^२ तीन प्रमुख हैं— ललना, रसना और अवधूती। ललना वाम नासापुट व समीप मानी गयी है चंद्र स्वभाव की है और प्रजा रूप है। रसना दक्षिण नासापुट व समीप है, सूर्य स्वभाव की है और उपाय रूप है। अवधूती इन दोनों के बीच स्थित है। यह क्लेशों को धुनने वाली है। इसी से उमका नाम अवधूती है। योग क्षेम मे प्रणा और उपाय का नाडी परक भव भी लिया गया है।^३ प्रणा और उपाय क्रमश 'इडा' और 'पिंगला' के वाचक मान गए हैं। इन दोनों के मध्य स्थित अवधूती नाडी महामुख (युगनद्ध) का प्रतीक बही गयी है।^४ शवा ने सुपुम्ना (अवधूती) को श्रेष्ठ तीर्थ अवका नरभगति कहा है तथा 'इडा' और 'पिंगला' को सूर्य और चंद्र माना है। सिद्ध और शवा मे अंतर स्पष्ट है।

मध्ययुग के सतो ने नाडियो को 'इडा' 'पिंगला' और 'सुपुम्ना' अवका सूर्य चंद्र और अग्नि या गंगा यमुना और सरस्वती कहा है। शिव संहिता मे नाडियाँ बहत्तर हजार मानी गयी हैं।^५ कबीर ने बहत्तर हजार नाडिया का बहत्तर अधारी^६ कहा है तथा एक अय स्थल पर 'बहत्तर पर कहा है—

बहत्तर घर एक पुण्य समाया।^७

सत काय मे पांच प्रमुख नाडियो ('इगला (इडा) पिंगला सुपुम्ना व्रजा और

१ हय खलु महामुद्रा महासिद्ध प्रदर्शिता
महावतेशादयो दोषा, क्षायते मरणादथ
महामुद्रां च तेनेव वदति विबुधोत्तमा' —हठयोग प्रदीपिका ३।१३।

२ प्रबोध चंद्र वारची—कोहाक्कोश पृ० १५६।

३ दासगुप्ता—इन्द्रोदयशन टू तांत्रिक बोद्धिगम, पृ० ११८।

४ वही पृ० ११८।

५ शिव संहिता—२।१३।

६ कबीर ग्रन्थावली पृ० ३०८।

७ वही, पृ० २७३।

ब्रह्मनाडो) को पंच पियारी^१ और पंच सखी^२ कहा गया है। बघोर कहते हैं कि इडा और पिंगला दो स्तम्भ हैं जिनमें वक्त्राति सुषुम्ना की डोर है और उस पर पांच ज्ञानेन्द्रिया भूलती हैं—

‘चंद सूर दोई सभया बरु नाति की डोरि
भूले पंच पियारियाँ, तहाँ भूले जिय मोर^३’

संत चरनदास पांच नाडिया का ध्यान करते हुए कहते हैं—

‘पांच सखी पञ्चीस सहेली अनद मगत गाइया
सुमति सोझ की बेरिया आई पांच पचीस मिली भारति गाई^४’

एक अन्य स्थल पर चरनदास ने कहा है कि पांच सखियाँ काया महल में सदा साथ रह कर आत्मानन्द प्राप्त कराने में सहयोगी सिद्ध होती हैं—

‘पांच सखी लेखार हेली काया महल पग धरिये
जोग बुक्ति डोला करी, हेली प्रान अपान कहार^५’

मीरा साहब कहने हैं—

गार्वाहि पाच पचीसो गुनी
सुनत मगन ह वै साधू गुनी^६

एक अन्य स्थल पर होली का रूपक वाप कर उन्होंने कहा है—

‘सतगुरु ज्ञान बघोर रगत, हव मरि रसहि चलाई
पांच पचीस सखी जह चावरि, गार्वाहि अनहव डक धजाई^७’

गत किनाराम भी इडा पिंगला और सुषुम्ना की शुद्धि में विश्वास करते हुए कहते हैं—

‘इ गत पिंगल सुषुम्नि सोधि के सनमुनी रहनी^८’

मत योगेश्वराचार्य कहते हैं कि इडा और पिंगला का शासन करके सुषुम्ना की अगर पकड़नी चाहिए तथा पांच की भार कर पचीस को धरा कर भी की

१ चरनदास की बानी-भाग २, पृ० २५ ।

२ बघोर प्रभावती, पृ० १४२ ।

३ वही पृ० ८४ ।

४ चरनदासजी की बानी पृ० ४८ ।

५ चरनदास की बानी, पृ० १० ।

६ भीरा साहब की बानी-पृ० ६४ ।

७ वही पृ० २४ ।

८ धर्म ॥ ६५४-सतमन का सरभय सप्रदाय, पृ० ८२ ।

नगरी को जीतना चाहिए।^१ भिनकराम का कहना है कि शरीर में 'इडा पिंगला' नाम की दो नदियाँ बहती हैं जिनमें सुन्दर जल की धारा प्रवाहित है—

“इ गला पिंगला शोधन करिके, पकड़ा मुखमन डगरी
पाँच के मारि, पचोस वश किहा जीत लिए नौ नगरा”^२

प्रघोर सत विनाराम कहते हैं—

“बाम इ गला वसे पिंगला रवि गहजानो
मध्य सुषुम्ना रहे शब्द सतगुरु सम मानो”^३

सत सुन्दरदास ने नाडिया का वर्णन करते हुए कहा है—

“नाडी कहो अनेक विधि, है दश मुख विचार
इडा पिंगला सुषुम्ना, सब महि ये त्रय सार”^४

एक अन्य स्थल पर उन्होंने कहा है—

बाम इडा स्वर जानि चन्द्र मुनि कहियत याको
दक्षिण स्वर पिंगला सूरमय जानहु ताको
मध्य सुषुम्ना बहे ताहि जानत महि कोई
है यह अग्नि स्वस्व काज पाही है होई”^५

मत गुलाल साहब नाडियों के द्वारा प्राणवायु की साधना से शरीरस्थ त्रिकुटी में भौतिकीक ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा प्रकट करते हैं—

‘पठि पताल सूर सति बाधों साधो त्रिकुटी द्वार
गग जमुन क बार पार बिच भुरतु है अभिय करार
इगला पिंगला मुखमन सोधो, बहतसिखर मुख धार’^६

मत दरिया भी प्राणधारा को प्रवाहित करने वाली इडा, पिंगला और सुषुम्ना का चित्रण करते हुए कहते हैं—

“इ गला पिंगला मुखमनि नारी, सार भवन सह करे पुकारी”^७

१ वही, पृ० ८२ ।

२ भिनकराम—स्वरूप प्रकाश, पृ० १३ ।

३ विनाराम—रामगीता, पृ० १३ ।

तुलना कीजिए—इडा नाम्ना तु या नाडी बाम मार्गे व्यवस्थिता
सुषुम्ण्या सभास्तिष्य दक्ष नासा पुटे गता
—शिव सहिता, पृ० ४२ ।

४ सुन्दर प्रयावली, भाग १, पृ० २० ।

५ वही, पृ० ४५ ।

६ सतबानी सप्रह—भाग २, पृ० २०२ ।

७ दरिया सागर—१, १७, ५, १८, ५. १६ ।

“इ गता पिगला सुखमनि फेरे, लाय बपाट गगन गहि घेरे”^१

सत वाय्य म नाडी धरान नवीन नहीं है। ऐसा ही वरुण शिव सहिता म मिलता है।

“पिगला नाम या नाडी दक्ष भाग व्यवस्थिता
मध्य नाडी समासितप्य वाम नासा पुटे गता
इडा पिगलधोमध्ये सुषुम्णाय भवेतवसु
षटस्यानेषु च षट शक्ति षट पदम योगिनो विदुः”^२

गोरखनाथ ने भी इडा, पिगला और सुषुम्ना का वरुण किया है—

अवधू इडा मारग च द्र भणीजे, प्यगुला मारग मोम
सुषुम्ना मारग चांणी बोलिदे त्रिय मूल अस्थान”^३

गोरखनाथ ने इडा नाडी को चन्द्र, पिगला को भानु और सुषुम्ना को अग्नि कहा है। ये तीनों ही मूलस्थान (ब्रह्मरन्ध्र) तक पहुँचाते हैं। अतएव शिव साहित्य तथा गोरखनाथ और सत साहित्य की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सत साहित्य में वर्णित योग तत्त्व शिव योग दर्शन के प्रभाव का परिणाम है। योग साधना में चक्रों का वरुण शक्तों के अतिरिक्त सहजयानियों और सिद्धों के साहित्य में भी मिलता है।

सहजयानियों ने शरीर में केवल तीन चक्र माने हैं। नामि कमल पहला चक्र है उसे निर्माण काय का प्रतिरूप माना है। दूसरा चक्र वरुण हृदय में माना है इसे धमकाय का वाचक कहा है। तीसरा चक्र कण्ठ के समीप माना है जो सहजकाय का धोतक कहा गया है।^४ इन तीनों के ऊपर उष्णीश कमल माना गया है। इसे महासुख कमल भी कहा गया है।^५

सिद्धों ने चार चक्र माने हैं जिनकी स्थिति मेरुण्ड में है। ये क्रमशः नामिकमल हृत्कमल सम्भोग चक्र तथा महासुख चक्र हैं। उहनि मेरुण्ड का सुमेरु पर्वत के रूप में परिकल्पित करत हुए उसका शिखर पर महासुख चक्र या उष्णीश कमल में शरीरकाय का वास माना है। इसका मूल में नामि चक्र है

१ बली—(धर्म द्र ब्रह्मचारी) पृ० ३६, ४०।

२ शिव सहिता—पृ० ४२।

३ गोरखनाथी पृ० ३३।

४ डा० एस बी शुक्ला—आयसकपोर रिक्तीजस करटस, पृ० १०६।

५ बिटरनिटक—इन्द्रियन सिटरचर—भाग २ पृ० ३८८।

जिसमें बोधचित्त शुरु रूप में वाम करता है। इसके बीच में दो चक्र और हृदयप्रदेश तथा कण्ठ के समीप हैं। इन चार चक्रों में बुद्ध की चार कायावस्था का वास माना गया है। इन चक्रों में क्रमशः चौसठ बत्तीय, मानव व छ पखुरी^१ मानी गयी हैं।

शवा ने छ चक्र माने हैं^२—मूलाधार स्वाधिष्ठान मणि पूरक अनाहत विणुद्ध, अना चक्र। इनके अतिरिक्त सहस्रार कमल के अस्तित्व की भी स्वीकार किया है।

सत कविया ने महजयानियों की तरह न तो शरीर में तीन चक्र माने हैं और न सिद्धों की तरह चार चक्र। उन्होंने शवा के अनुसार पटचक्र और सहस्रदल कमल की स्थिति शरीर में मानी है। अतः सत कवियों पर शवा का प्रभाव परिलक्षित होता है।

सत कबीर ने पटचक्र भेदने की बात कही है।

“पटचक्र केवल बेधा, जारि उजारा कीहा।”^३

इन चक्रों का भेदन पवन को उलटने पर एक सुषुम्ना में वायु का प्रविष्टान पर होता है—

उलटे पवन चक्र पटबेधा, मेर डडसर पूर^४

सत दरिया विभिन्न चक्रों का वखान करत हुए बहते हैं—

‘त्रिवेनी त्रिकुटी भवर गोंका मे द्वावस उलटि चलावता

एक चक्र भेद प्रगट है सुखमनि सुरति जगावता

अष्टदल कवल भवर तेहि भीतर अनमुनि प्रेम सयावता”^५

प्रथमचक्र मूलाधार चक्र का महत्त्व की ओर सनेत करत हुए उन्होंने कहा है—

‘एक चक्र लाजि करो निवास

मूल चक्र मह जिव को वास”^६

१ दास गुप्ता—इंद्रोदयान दृ तात्त्विक बुद्धिज्म, पृ० १६३।

२ देविए—इसी अभिलेख का द्वितीय अध्याय।

३ कबीर प्रयावली, पृ० १५६।

४ वही, पृ० ६०।

५ दरिया-शब्द (सत दरिया एक अनुशीलन-धर्मोद् ग्रहणचारा), पृ० १०८।

६ वही, पृ० १०६।

सत दरिया साहब ने यह बात नई नहीं कही है। उनमें पहले सत कबीर ने मूलाधार का बणन किया है—

“अरध उरध गया जमुना मूल कवल को घाट।”^१

मत भिनकराम भी कहते हैं कि मूल चक्र की शुद्धि करो—

मूल चक्र विमल होय सोधो

त्रिकुटी के स्वासा धरस।”^२

सत रामस्वरूप राम लिखने हैं कि जीवात्मा का मूल निवास मूलचक्र पर है—

‘मूल चक्र पर तुम्हारे वासा, चार दल ताहां कमल प्रकासा।

खटदल में प्रह्व रहै समाई, जहां कमलनाल सोहाई

अष्टदल कमल विष्णु के वासा, ताहा सोहग बरे निवासा

छाडस छोडस सुरति समाव शिव शक्ति के दशन पावे”^३

मत काव्य में पटचक्र बणन नावो की परम्परा का विकसित रूप है। सतो ने चक्र बणन में गारखनाथ का अनुकरण किया प्रतीत होता है। गोरखवानी में कहा गया है कि सयासी वही है जो प्राण वायु को उलट कर छत्रो चक्रों का वेध लेता है और चन्द्रमा में सूर्य को सुषुम्ना में निमज्जित कर देता है।^४

सता ने दूसरे चक्र स्वाधिष्ठान के छ दल बतनाये हैं। कबीर ने परम श्वर को पटदन निवामी कहा है पटन कवल निवासिया।^५ तीसरा चक्र मणिपूरक माना गया है। चौथा चक्र अनाहत चक्र है जिसको हृदय चक्र भी कहा गया है। इनके विषय में कबीर ने कहा है—

‘अष्ट कवल दल भीतरा, तहां भी रग केति कराई रे।”^६

पल्लव साहब कहते हैं—

‘अष्ट दल कवल फूले, ध्यान केमठ लगावन।’^७

१ कबीर प्रभावसी पृ० ६४।

२ भिनकराम-पृ० १७।

३ उत्सटिया पवन पटचक्र बेधिया, ताते सोहे सोधिया पाँखी
छइ सूर दोऊ निज धरि राह्या ऐला असन बिनीली॥

—गोरखवानी, पृ० ३६।

४ कबीर प्रभावसी, पृ० ८८।

५ कबीर प्रभावसी पृ० ८८।

६ पल्लव साहब की बानी, पृ० ४४।

रिया साहब भी इस चक्र के महत्त्व को स्वीकार करते हैं—

“अष्ट दल कवल भरोखा १ तहवा विमल रस योगी”

यारी साहब इस चक्र का वर्णन करते हुए कहते हैं—

‘अष्ट दल के कमल भीतर, बोलता हुआ एक सुभा’”^२

पाचवा विशुद्ध चक्र है । सत कबीर इसके सोलह दलों की आर सकेत करत हुए कहते हैं—

‘योद्धम कवल जय चतिया, तब मिलि है धी बनचारि रे ।’”^३

सत काव्य में आना चक्र का छठा स्थान है । इस चक्र का ध्यान और समाधि से अत्यधिक सम्बन्ध है । यही प्रणव का निवास स्थान माना जाता है ।^४ इन ही वाराणसी माना गया है । इसमें स्नान का^५ विशेष महत्त्व है जिसका वर्णन आध्यात्मिक भूमिका में किया गया है । सहस्रार चक्र को अघा मुखी कहा गया है ।^६ यही पर बलास माना गया है इसी में शिव विराजमान हैं ।^७ इस चक्र को ‘शून्य एक ब्रह्मरन्ध्र’ भी कहा गया है ।^८ साधक साधना का परमावस्था पर पहुँच कर इस चक्र का आनन्द का प्राप्त करता है ।

सूफिया व नवशावदी^९ सम्प्रदाय के शैख ब्रह्मद न मनुष्य के शरीर में अद्वैतान बनलाये हैं—नफ्स कत्व रह सिर खफी और अस्फा । नफ्स नाभि व नीचे कत्व छाती की बायीं ओर, रह छाती में बायीं ओर सिर छाती के बीचोबीच खफी खलाट में और अस्फा मस्तिष्क में माने गए हैं । नाभा का पटुचक्र परम्परा से इनकी तुलना करने पर प्रतीत होता है कि नाभा का मूलाधार चक्र मह के मूल में स्थित माना गया है जब कि सूफिया के प्रथम चक्र की स्थिति नाभि व पाम मानी गयी है जहाँ नाभा का तीसरा चक्र मणिपुर

१ रिया साहब के चुने हुए पद पृ० ३२ ।

२ यारी साहब की रत्नावली पृ० ३ ।

३ कबीर प्रभावली, पृ० ८८ ।

४ देखिए—इसी अभिलेख का दूसरा अध्याय ।

५ कबीर प्रभावली पृ० ८८ ।

६ शिव संहिता—५।१६० १८० ।

७ देखिए—इसी अभिलेख का द्वितीय अध्याय ।

८ यही पृ० १०८ ।

९ यमबीर भरती—सिद्ध साहित्य—पृ० ३६६ ।

माना गया है। नाथ परम्परा में हृदय के समीप केवल एक 'अनहद' चक्र है जब कि सूफी परम्परा में तीन (कल्ब, रह, सिर) चक्रों की स्थिति हृदय में ही मानी गयी है। जायसी ने चार चक्रों का उल्लेख किया है—

“चारहु चक्र फिरे मन खोजत, दड न रहे न धिर मार”^१

ऐसा प्रतीत होता है कि कल्ब, रह और सिर को एक ही चक्र के तीन दल मान कर जायसी ने स्तर की दृष्टि से चार ही खण्ड माने हैं—नाभि में नफस हृदय में कल्ब रह, सिर तथा सलाह में सफी और मस्तिष्क में अल्फा। अतएव यह अनुमान किया जा सकता है कि सूफी नाथा की चक्र योजना से परिचित रह होंगे।

इस विवेचन के आधार पर यह अनुमान कर लेना कि सत और सूफी काय पर शव योग परम्परा का प्रभाव चला आया है अनुचित न होगा। प्रभाव की परम्परा नाथों से सता और सूफियों को मिली है। यह अनुमान भी असिद्ध नहीं है। कुछ नाम बगले हुए हैं कुछ विस्तार भिन्न है कि तु तात्विक भूमिका में कोई अंतर नहीं है।

इन्द्रिया को चित्त के आधीन करना प्रत्याहार है। गारक्षपद्धति में इन्द्रियो को विषय से अलग करना प्रत्याहार कहा गया है।^२ प्रत्याहार यद्यपि सम्प्रदाय में इन्द्रिया का विषय से निमुक्त करना प्रत्याहार माना गया है। सिद्धा में बाह्य रूपाणि म अभिवृत्ति तथा बुद्ध विषय दशन को प्रत्याहार कहा गया है।^३

शिव सहिता^४ तथा हृदयोग प्रदीपिका^५ में याहार व साधना का वर्णन है। ये साधन पद्मासन में बैठकर कुम्भक व द्वारा श्वासाच्छ्वास की गति अवलोकन करना सिद्धासन में बैठकर त्रिकुटी अथवा नागिकाग्र पर विमपांमय रन्ति दृष्टि स्थित करना मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास प्रणव गण गण शिपरान करणी मुग्ध व अभ्यास में मनोवृत्ति का श्वासाच्छ्वास व सयादमव स्थान में स्थिर करना है। पानत्रय योगमूल में इन साधना का उल्लेख नहीं हुआ है।^६

१ जायसी प्रयावली—पद्यावन (सं० २०१७), पृ० ५२।

२ देखिए—इसी अभिलेख का द्वितीय अध्याय।

३ डॉ० पद्मवीर भारती—सिद्ध साहित्य पृ० २१०।

४ शिव सहिता २।१७ २०।

५ हृदयोग प्रदीपिका—३।७६।

६ पानत्रय योगदशन।

वज्रव सम्प्रदाय में योग भक्ति का साधन है अतः वहाँ भी इनका प्रभाव है। सिद्धो में ऐसा विस्तृत विवेचन नहीं हुआ है। इन साधना का सम्बंध विष्णोपत शब्दों से रहा है।

सत्ता ने शब्दों के प्रत्याहार के प्रायः सभी साधना को अपनाया है। सत्ता मुन्दरदास ने प्रत्याहार के अन्तर्गत इन्द्रिया के निग्रह पर विशेष बल दिया है। उनका कहना है कि जिस प्रकार कुत्ता अपने हाथ पर और सिर झुँक कर बैठा है उसी प्रकार साधक का अपनी इन्द्रिया का अंतर्मुखी कर लेना चाहिये—

“ध्वस्त शब्द कौं गहन हैं नयन ग्रह हैं रूप

मय ग्रह हैं नासिका रमना रस की चूष

● ● ●
कूम अग्रहि ग्रह प्रभा रवि कपय द्रवण”

इस करि प्रत्याहार विषय शब्दादिक अवलोकन”^१

पद्मासन में बैठकर घुम्नक के द्वारा श्वासोच्छ्वास की गति अवच्छेद करने का आशय मत कवियों ने दिया है। पलटू साहब के अनुसार योगी का कथन है कि वह सदाचार पूर्वक साधु जीवन व्यतीत करते हुए, आठों पहर पद्मासन में बैठे रह तथा दसों द्वार बन्द कर श्वासोच्छ्वास की गति रोके।^२ सत्त वरनदास ने मिट्ठादास में बैठ कर त्रिकुटी पर ध्यान लगान का आदेश दिया है।^३ दया बाई ने नासा आगे टुट्टी धरि श्वास में मन राखि”^४ द्वारा प्रत्याहार की ओर संकेत किया है।

प्रत्याहार का प्रणव जाप भी एक साधन है। प्रणव जप को सोऽह जप भी कहा गया है। सोऽह शब्द कुण्डलिनी की साम्यावस्था है जिसकी

१ डा० दीक्षित—मुन्दरदास पृ० ४६।

२ पलटू साहब की बानी भाग ३ पृ० ५१।

३ वरनदास की बानी भाग २, पृ० ६।

तुलना कीजिए—

ॐ आसल करि पदम आसल बधि पिछले आसल पवना सधि।

मन मुझावे लाये ताली गगन सिपर में होइ उजासी

प्रथमि बसि बाई दर बधि, पवना पले चौसठ सधि

नय दरवाजा देवे ताली दस्तक मये होइ उजासी

मन पवन ले उनमनि रहे तो काया जगजे गोरप कहै।

—गोरखबानी, पृ० १७४।

४ दयाबाई की बानी, पृ० १०।

मनुभूति ध्यानाद्य म होनी है। यही मनः ध्वनि है जो पढ़ने अभ्यस्त रूप में प्राना धन म मनोनभूत होती है और घनाह्व चक्र म श्वरगद्विष का दानक होनी है। योग की प्रक्रिया ॥ 'सोह' का रूप आवश्यक है। मन की एकाग्रता और प्राणायाम की साधना 'मजपाजप' की प्रथम सीढ़ी है। जीव व श्वास' प्रश्वास के साथ यह जाग चलता रहता है। नाय सम्प्रदाय म 'सोह' मंत्र का प्रधानता रही है।^१

या तो सिद्धों की पद्धति म श्वास का निराध कर चण्डाग्नि प्रज्वलित की जाती है। एवं योभासर को ध्यान म सावर इस प्रकार साधना की जाती है जिसे यह शब्द प्रत्येक श्वास प्रश्वास से स्वतः निरलने लग जाय।

सत व वियों ने सिद्धों के एवं शब्द को न भवनाकर नायो के सोह' शब्द को अपनाया है। नाम स्मरण मयवा 'मजपाजप' की यह क्रिया परम्परा के रूप म सतो को नाय से प्राप्त हुई। सतो पर नाय सम्प्रदाय का अपरिलक्षित प्रभाव कहा जा सकता है। कबीर कहते हैं कि मन के भ्रतमुख होने पर मजपाजप म मस्त होन पर, मुख से बालने का अवकाश नहीं रहता। प्रायनात्मक मनोवृत्ति की चरम सीमा पर पहुँच कर भोठो बाला' जप छूट जाता है जीवन का जाप प्रारम्भ होता है—

'बिनहीं मुख के जप करो, नहि जीभ डुलावा'^२

एक मय स्थल पर कबार कहते हैं—

'जागन मे सोवन कर, सोवन मे सो लाय,
सुरति ओर सागी रहै तार दूट नहि जाय'^३

श्वास प्रश्वास की डोरी पर हस' मंत्र का जप चलता रहता है—

'गगन मडल के बीच मे जहाँ सोहगम डोरि
सबद अनाहद होत है

१. हुकारेण बहिर्वाति सकारेण विशेषुन
हमहसेत्यम, मत्र जीवो जपति सवदा।'

२. 'मपरा निरमल पाप न हू नि, सत रज विवरजित सु नि
सोह २ ना सुमिरे सबद निहि मरमारय अनत सिव'।

—शोरपबानी पृ० १७

३. सतबानी सग्रह, भाग ३ (कबीर साहब), पृ० २।

४. सतबानी सग्रह भाग १ पृ० ६०।

५. यही, पृ० ७।

सत मलूकदास ने भी ऐसे जप की महत्त्व दिया है।

‘सुमिरन ऐसा बीजिय बूजा सखे न कोय
छोठ न फरकत देखिए प्रेम राखिण भाए
माला जपों न कर जपों, जिम्मा कहों न राम
सुमिरन मेरा हरि कर मैं पाया विसराम’^१

सत जगजीवन साहब कहते हैं कि भजपा के लिए साधक को मैं, तें नष्ट कर
चित्त में सुरति की माला द्वारा निरन्तर जप में लीन रहना पड़ता है—

“भारि मे तें लाय डोरि, पवन धाम्हे रहै
चित्त कर सहै सुमति साधु सुरति माला गहै”^२

वरिया साहब (बिहार वाले) ‘सुमिरत’ माला का वर्णन करते हुए कहते हैं—

“सुमिरन” माला भेष नहि मरि भती को अरु
सत सुकृति दृढ लाह क सब सोरे गड़बक।^३

सत चरनदास कहते हैं कि सोझ की माला द्वारा ही आत्मा का दर्शन उम्भव
हो सकता है। माला का जप मन ही मन आवश्यक है—

“नाम उठाकर भाभि स्रु गगन माहि ले जाय
मन ही मन में जाप करि दरपन उम्भवल होय”^४

महजोबाई भजपाजप का वर्णन करती हुई कहती हैं—

‘हृषिकारे अडि नाम स्रु, सवकारे होय लीन
सहजो भजपाजप यह चरनदास कहि बीन
सब घट भनपाजप है हसा सोह पुन
सुरत हिय ठहराय के सहजो या विधि निस्त’^५

‘रोम रोम परकास है, देही भजपाजप’^६ कह कर सत गरीबनास
भजपाजप के महत्त्व का बतलाते हैं। साधक भजपा में अपने का लीन कर
लेता है। भीखा साहब ने कहा है—

१ वही पृ० १००।

२ वही, भाग २, पृ० १४४।

३ सतबानी सप्रह भाग १, पृ० १२२।

४ चरनदास की बानी भाग १, पृ० ३२।

५ सतबानी सप्रह भाग १, पृ० १६२।

६ वही पृ० १८१।

‘भजपाजाप भक्त को कथनो अलख लखन किनपाए”^१

सत विनाराम भजपाजप क लिए कहते हैं—

सो शिव तोहि कहत हो अबहीं सोहम मत्र न सशय बबहो
सहज मुखाकार मत्र कहावे, जाहि जपे तें बहुरि न आवे
सहज प्रकास निरास भ्रमानी, रहनि कहो यह भजपाजनि
जहाँ तहा यह मत्र विचारे काम क्रोध की गरदन मारे”^२

सत अलखानन्द ने सोह्र की विधि का विश्लेषण करते हुए कहा है कि अन्दर जाने वाला “वास” सो सो की ध्वनि करता हुआ त्रिकुटी की ओर जाता है और ह ह करता हुआ बाहर निजलता है। ‘सो शक्ति का प्रतीक है और ॥ महान्ध का और सोह्र शब्द शिव शक्ति के मयोग का प्रतीक है।^३ भजपाजप के लिए स्थिरता पूर्वक ध्यान लगाना और आत्म तत्त्व तथा परमात्म तत्त्व में अभेद स्थापित करना आवश्यक है ‘भजपाजप एक साधना है। सत कविया ने इसे नाया से लिया प्रतीन होता है। गोरक्षपद्धति^४ में भजपाजप’ का उल्लेख है। “वा म इसके समान दूसरा जप नहीं है।

प्रत्याहार का प्रणव जाप के अतिरिक्त एक और साधन विपरीतवरीणी मुद्रा है जिसके अभ्यास में मनावृत्ति को श्वासोच्छ्वास के लयोद्भव स्थान में स्थिर करना है। इस मुद्रा के द्वारा योगी शरीरस्थ सूय को ऊपर कर देते हैं और चन्द्र को नीचे कर देते हैं^५ जिससे सूय चन्द्र से भरने वाला अमृत को मुखा

१ वही, भाग २ पृ० २०८ ।

२ विनाराम—विवेकसार पृ० २४-२५ ।

३ स्वासे स्वासे सो सो करता त्रिकुटी की धावता
ह ह करते स्वासे स्वासे बाहुरि की धावता
सो सो सो सो शक्ति मानो ह ह महान्धता
शक्ति शिव सत्को घट में बाहुरि श्यों धावता ।

अलखानन्द—निवक्ष वेदान्त राम सागर पृ० ३१ ।

४ बेरो पे बड़ गहि बरे, जप सो भजपाजाप
घाणु विचारे घाणु में घाणु घाणु मह होइ
घाणु निरन्तर रमि रहें यह पद पावे सोइ

विनाराम—विवेकसार-पृ० २३ ।

५ गोरक्षपद्धति, पृ० २२-२३ ।

६ ऊर्ध्वनाभेरवस्तासोरध्वभानुरध शशी

करणी विपरीतास्या मुखवाचयेन सम्यन । —हृद्योगप्रदाविष्णु ३।७६ ।

नहीं पाता ।^१ मूलाधार चक्र से उर्ध्वो-मुख कुण्डलिनी इस महारस का पान करने में समर्थ होती है । कबीर का कथन है—

उसटि गग समुद्रहि सोखे, सतिहर सूर गरासे
धरती उसटि अकासहि घास यह पुरिसा की बाणी^२

सत यारीसाहब ने लिखा है—

‘ऐन इनायत हरि की पढ छ-उतार सूरज छढ़ ।’^३

सत कवियों ने विपरीत-वर्णी मुद्रा का वर्णन करते हुए सहस्रार को श्वासोच्छ्वास का लयोद्भव स्थान माना है ।^४ इस सहस्रार में ही मनोवृत्ति को स्थिर करना पड़ता है । सता ने सुरति को मनोवृत्ति रूप में चित्रित कर उसे सहस्रार में लीन करने की प्रमिसाया व्यवस्त की है । उस दशा में सुरति योग को प्रत्याहार का साधन मानना अधिक उपयुक्त होगा ।

सुरति योग में अजपा का भी महत्त्वपूर्ण योग है । अजपा की ध्यानमयी स्थिति सुरति-दशा में रहती है किन्तु जब निरति दशा में ध्यान भी विलीन हो जाता है तो साधक निरासम्ब दशा निम्न हो जाता है । अजपा की ध्यान स्थिति भी सुरति के समान निरासम्ब या शून्य दशा में विलीन होती है ।^५

सन्तो के शब्द—सुरति योग को समझने के लिए श्रीपनिषदिक एवं नाथ परम्पराओं को ध्यान में रखना पड़ेगा । कठोपनिषद^६ में कहा गया है कि जीव बाह्य विषयो को देखता है अन्तरात्मा को नहीं । बहिर्मुखी वृत्तियों को अन्तर्मुखी कर लेने पर ही आत्मा के दर्शन होते हैं । नाथ पथ में भी सुरति को बहुत महत्त्व मिला है । सुरति को चित्तवृत्ति अथवा मन की वृत्ति माना है ।^७ अतः यह कहा जा सकता है कि सन्तो ने सुरति शब्द का प्रयोग प्रायः

१ शिव संहिता, २।१७।२० ।

२ कबीर प्रथावली, पृ० १२३ ।

३ यारी साहब की बानी पृ० ११ ।

४ डा० त्रिगुणायत हिंदी की निगुण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि पृ० ४६० ।

५ डा० सरनार्मसिंह शर्मा कबीर एक विवेचन पृ० ५४६ ।

६ कठोपनिषद, १।१।१ ।

७ प्रबधू सुरति मुखि बठी सुरति मुखि चल ।

सुरति मुखि बोले सुरति भवि मिल ॥ —गोरखबानी—पृ० १६६

परंपरागत ग्रंथा में ही किया है। वे इसको प्रत्याहार का साधन भी मानते रहेंगे। कबीर कहते हैं—

‘जाप मर भजपा मर भनहद भी मरि जाय
सुरत समानी सबद मे, ताहि कात नहिं छाव’^१

सत दादू कहते हैं—

‘सुरति अपूठी करि करि आतम माहैं आण।’^२

सत गरीयसास ने सुरति का वर्णन करते हुए कहा है—

‘सुरत सगे भद मन सगे सगे निरत घुन ध्यान
चार जुगन की बदगी एक हलक परमान’^३

सत तुलसी साहब कहते हैं कि सुरति की शरण में रहकर जीव सभी उपाधियाँ स निवृत्त होता है।^४ एक अन्य स्थल पर उन्होंने कहा है—

‘सुरत डोर सतगुरु महीं रहै चरम के माहि
सतन सुरत मिल सबदही डोरिहि डोरि समाव’^५

इस युग के सूफी काव्य में योग साधना की ओर सबत ता प्रवर्धन रहा है किन्तु ये योग तत्त्वा के विस्तार में नहीं गए प्रतीत होते हैं। इनके काव्य में भनहद माद श्रवण का उत्प्रेषण तो हुआ है परन्तु प्रत्याहार के विभिन्न साधना के विस्तारण का अभाव है।

भारतीय योग दर्शन की एक परम्परा रही है शव, शासन यज्जगद और सिद्ध सम्प्रदाय सभी ने योग का ‘युनाधिक’ रूप में अपनाया है। शवा में याग के तत्त्वा का विनयपण और विस्तार अधिक एक गहराई के साथ हुआ है। गता न याग की कायिक भूमिका का विनयपण करम नियम आगा प्राणायाम और प्रत्याहार आदि तत्त्वा के विस्तार में शव याग परम्परा का अपनाया है।

मानसिक भूमिका—योग की कायिक भूमिका पर गायक चित्तवृत्ति का निरोध आरीरिक् दृढ़ता और चित्त का निमग्नता प्राप्त करता है। मानसिक भूमिका में साधक चित्त की शुद्धता धारणा और ध्यान द्वारा समाधि प्राप्त करता है।

१ सतबानी सप्त भाग १ पृ० ७

२ वही, पृ० ८२।

३ सतबानी सप्त भाग १ पृ० १८७।

४ सतबानी सप्त भाग १ पृ० ७७।

५ सतबानी सप्त पृ० २३२।

सभी सम्प्रदायों में चित्त की शुद्धता, धारणा और ध्यान का महत्त्व रहा है। मगुण भक्ति धारा में चित्त की निमलता को भक्ति के लिए अनिवार्य मानी गयी है तथापि इसकी प्राप्ति के लिए योग साधना का मगुण भक्ति धारा में अभाव रहा है। सिद्धों में भी चित्तशुद्धि के लिए 'प्रनोपाय' की धारणा और ध्यान को महत्त्व मिला है।^१ शबों ने चित्त की निमलता के लिए शून्य में ध्यान, धारणा पर धन दिया है। सत कवियों ने शबों के 'शून्य में ध्यान धारणा' को अपनाया है। सम्भवतः उन पर शबों का भी प्रभाव रहा। चित्त की लक्ष्य कर सत किनाराम कहते हैं कि—

चित्त—चंचल मन का प्रभुत्व सभी में व्याप्त है,^२ इसका नियंत्रण कर लोक कल्याण करने से ही मोक्ष मिलता है।^३ मन के बश में होकर जीव लोभ के समुद्र में डूबते उतराते रहते हैं। रातन्नि विकल होकर हाय हाय करते हैं—

‘चित्त के समुद्र साचि ग्रहमित तरंगतोम
होत हो मगन घासों कहत हों जनाय के
रामकिना दीन दिल बासक तिहारो ग्रहे
ऐसे ही चितेहो कि चिते हो चित साय के’^४

सत भानन्द कहते हैं कि काम क्रोध और लोभ फकीरा की गिजा है यह विषय वासना में लिप्त मनुष्य के लिए विष है।^५ विषय वासनाओं में रहित चित्त एक रूप हो जाता है। दादू चित्त की एकाग्रता से प्राप्त भानन्द का वर्णन करते हैं—

‘सहज रूप मन का भया, जब इ इ मिटी तरंग
ताता सीला सम भया तब दादू एक भग’^६

१ धर्मवीर भारती, सिद्ध साहित्य, पृ० २०७।

२ मन चंचल शुद्ध कही दिलाइ

जाकी सकल लोक प्रभुताई। —किनाराम, विवेकसार पृ० १३।

३ मन के हाथ सकल अपिकारा

जो हित कर तो पावे पारा। —यही, पृ० ११।

४ किनाराम, गीतावाली, पृ० १६।

५ काम और क्रोध लोभ रोजा है फकीरों का
शाहों से जहर यह कभी खाया न जायगा”

तत्पश्चात् भानन्द—पृ० २२।

६ सतनामी सग्रह भाग १, पृ० ८६।

इन्द्रियो और उनके राजा मन को वश में करना अनिवार्य है। मन का निरोध ही मनोजय है मन को जीत कर योगी धारणा और ध्यान के सहार उभ गह्यार में स्थित करता है।

चित्त को एक देश विशेष में स्थिर करना धारणा है और धारणा की भूमि पर चित्तवृत्ति का अतण्ड प्रवाह ध्यान है।^१ भागवत धारणा व ध्यान में प्रत्यय की एकतानता का ध्यान कहा है। धारणा और ध्यान के लिए भागवत में कहा गया है कि हृदय में भगवान् के स्वरूप को धारण कर, भगवान् के प्रत्यय भग का ध्यान करना चाहिये^२। ध्यान तीन प्रकार का माना गया है—स्थूल ध्यान, ज्योतिरध्यान सूक्ष्मध्यान।^३ शक्योग साधना में अंतिम दो ही मान्य हैं। सत कविया ने ज्योतिरध्यान और सूक्ष्मध्यान को भपनाया है स्थूल ध्यान का नहीं। स्पातीत ज्ञान का वर्णन करते हुए सुंदरदास कहते हैं—

यह स्पातीत जु शून्य ध्यान, कुछ रूप न देख न है निदान
तहां मण्ड प्रहर लों चित्त तीन पुनि सावधान ह व अतिप्रवीन
इहि शून्य सम और नाहि उत्कृष्ट ध्यान सबध्यान माही।^४

ज्योतिरध्यान की ओर संकेत करते हुए दयाबाई ने कहा है—

‘दया ध्यान त्रिपुटी घर परमात्म बरसाय’^५

यारी साहब ने—‘त्रिपुटी सगम ज्योति है रे तह देखि लेव युव ध्यान सेती’^६
तथा बुल्ला साहब ने—‘भित्तमित्त भित्तमित्त त्रिपुटी ध्यान’^७ कह कर ज्योतिरध्यान की ओर ही संकेत किया है।

शून्य नाद—सत्ता की बानिया में सूक्ष्म ध्यान का वर्णन नाद और शून्य नाम से मिलता है। सत यारी साहब कहत हैं—

‘नाद बरन जो सावे ध्यान सो जोगी जुग जुग परमान’^८

१ देखिए—इसी अभिलेख का द्वितीय अध्याय।

२ भागवत ३।२८।११।

३ देखिए—इसी अभिलेख का द्वितीय अध्याय।

४ डा० दीक्षित सुंदर दशन पृ० ४६।

५ दयाबाई की बानी पृ० १०।

६ यारी साहब की बानी पृ० २०।

७ बुल्ला साहब की रत्नावली पृ० २८।

८ यारी साहब की रत्नावली, पृ० ६।

‘शून्य ध्यान का वरुण प्रायः सभी सत्ता न किया है। कबीर भी ‘शून्य म ध्यान लगाते हैं—

मग जमुन उर उतरे, सहज सुनि ल्यो घाट
तहां कबीरे मठ रज्या, मुनि जन जोवे वाट ।^१

सत रेदास कहते हैं—

सुन महल मे मेरा बासा, साते जीव में रहो उदासा ।^२

मत्त हरिदास निरंजनी ने भी शून्य म ध्यान लगाने का उल्लेख किया है—

सुनि मडल मे देखि साच सू सुरति लगाये ।^३

पारी साहब ने लिखा है—

सुन तें नित तारी साधो, सूक्ति है निगुण ।^४

सत काव्य में ‘नाद’ और ‘शून्य म ध्यान’ की एकाग्रता का वरुण है। नाथा ने भी ‘नाद’ और शून्य^५ म ध्यान केन्द्रित करना अपना लक्ष्य माना है। मत्त सत काव्य पर नाथा के प्रभाव के आभास का अनुमान लगाया जा सकता है।

ध्यान के बाद समाधि का स्थान है। यही याग भाग की अंतिम सीमा है। यह पाता और ज्ञेय तथा ध्याता और ध्येय की एकात्मकता है।^६ सत्ता न समाधि को आत्मा की सहजावस्था कहा है। ‘सहज’ शब्द का प्रयोग समाधि व विशेषण के रूप में किया है। यह परम्परा नाथ योगियों से सत्ता म ज्या की त्या चली आई है।^७

कबीर के मत में यह वह स्थिति है जिससे भक्त को सहज ही भगवान^८ मिल जाते हैं। इस अवस्था में मनोवृत्तियाँ, जो बंधन का कारण हैं

१ कबीर प्रभावली, पृ० १८ ।

२ परशुराम चतुर्वेदी, सतकाव्य पृ० २१६ ।

३ वही, पृ० ३२७ ।

४ पारी की रत्नावली, पृ० ६ ।

५ ‘सहज सुनि मन तन धिर रहे’—गोरखबानी पृ० १६५ ।

६ देखिए इसी अभिलेख का द्वितीय अध्याय ।

७ हजारि प्रसाद द्विवेदी कबीर, पृ० ७२ ।

८ कबीर प्रभावली, पृ० ४२ ।

“जिन सहजें हरिजी मिले सहज कहीजे सोई”

नष्ट हो जाती हैं और समरसता धा जाती है। उस समय न कोई मित्र रहता है और न शत्रु। विषया से इन्द्रिय सम्पक् होने पर भी मन न कोई विश्राम नहीं हा पाता।^१ काम त्रोष लोभ मोहादि स्वतः नष्ट हो जाते हैं। साधक और साध्य एक हो जाते हैं।^२ समाधिस्थ योगी अनुभूत भान का अनुभव करता है—

आत्मा मन की जोगी पीवे महारस समृत भोगी

ग्रह भगिनी काया धरजारी

त्रिकूट बोट में आसण मांड सहज समाधि विष सब छानि'^३

दादू का मत से यह अवस्था उस समय प्राप्त होती है जब प्राण और मन एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं।

सहज रूप मन का भया, जब हू हू मिटी तरंग

ताता सीला सम भया तब दादू एके मन'^४

मानव इस वह अवस्था मानते हैं जब न्याय द्वार खुल जाता है और शशिशु (ब्रह्मरूप) में निवास हो जाता है।^५ सत् रज्जव इस अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं—

'सता भगन भया मन मेरा

अहनिशि सदा एक रस लाग़ा दिया दरीबे डरा

जाति पाति समभो नहीं किसकू करें परेरा

रस की प्यास आस नहीं जीरा इति मन किया धरेरा ॥

यारी साहब इसे मन की निमल अवस्था कहते हैं—

रिमझिम रिमझिम बरस मोती भयो प्रकाश निरतर जोति

निरमल निरमल निरमल मामा, कह यारी सह सिधो विधाना'^६

१ कबीर प्र यावली पृ० ४२।

पाचू राने परसती, सहज कहीं जे सोई'

२ कबीर प्र यावली, पृ० ४२।

'एकमेकहू ध मिलि रह पा दास कबीरा राम

३ वही पृ० १५८।

४ सतबानी सप्रह भाग १, पृ० ८६।

५ प्राण सगती-पृ० ६५।

६ परशुराम चतुर्वेदी सतनाम सप्रह पृ० ३७३।

७ भीसा साहब की बानी, पृ० ६६।

मीना साहब इसे आत्मा की वह अवस्था मानते हैं जिसमें परमात्मा और आत्मा का मिलन छिपा नहीं रहता—

नेन सेज निज पिय पोडाई सो सुख भीजे दिहाहि जनाई
बोलता ब्रह्म आत्मा एक भाव मिलन को सके दुराई”^१

सहजोबाई कहती हैं—

“सहजो सावन के मिले मन भयो हरि के रूप
बाह गयी घिरला नई, एक लभ्यो सोइ भूष”^२

समाधि के दो भेद माने गए हैं—सर्विकल्प^३ और निर्विकल्प^४। सत्तो ने निर्विकल्प समाधि का ही वर्णन किया है जो सबल्य विकल्प रहित पूर्ण आत्मज्ञान की अवस्था है। जिसे पूर्ण ब्रह्मानन्द की अवस्था भी कहा गया है। सत्तो न नई बात नहीं कही है अपितु गोरखनाथ^५ के शब्दों में ही अपने भावों का अभिव्यक्त किया प्रतीत होता है। अतः सत्त कवि समाधि के वर्णन में नाथ परम्परा से दूर नहीं गए दीख पड़ते।

योग की आध्यात्मिक भूमिका को आनन्द दशा भी कहा जा सकता है।

शवों के अनुसार इस भूमिका पर साधक त्रिवेणी आध्यात्मिक भूमिका और ‘बाराणसी में स्नान करता है। अनन्द नाम श्रवण कर सहस्र दल कमल में शिव के सान्निध्य से आनन्द प्राप्त करता है और अमृत^६ का पान करता है। सत्त एवं सूफी कवियों ने इसी परम्परा को अपनाया है सिद्धों की परम्परा उन्हें धमका रही है। यद्यपि सिद्धों ने भी सहस्रार कमल के समान ‘महासुख चक्र का स्थान कपाल या भस्तिष्क में माना है परन्तु सिद्धा न उसमें नरात्मा की स्थिति मानी है जिसे वे ‘सहज सुन्दरी^७ की सना भी देते हैं जा सत्तो ने स्वीकार नहीं की है। उन्होंने सहस्रदल कमल में शिव का निवास माना है।

१ सतबानी सग्रह, भाग १, पृ० १५८।

२ सतबानी सग्रह भाग १, पृ० १५८।

३ देखिए इसी अभिलेख का द्वितीय अध्याय।

४ वही पृ० ११५।

५ घटहि रहिया मन न जाई दूर अहनिंसि पीवे जोगी दारुणि सूर।

स्वाद बिस्वाद आइका लछीन सब जाणिवा जोगी बट का लछीन।

—गोरखबानी, पृ० २३।

६ देखिए इसी अभिलेख का द्वितीय अध्याय।

७ प्रबोधचन्द्र बागची, दोहावरीस पृ० ३०।

मूलाधार चक्र ॥ प्रारम्भ होकर 'इडा और 'पिंगला' सुषुम्ना ४ दायाँ बाय होती हुई 'भाजा चक्र' में सुषुम्ना' में प्रवेश पाती हैं। इसी त्रिवेणी स्थल को 'त्रिवेणी'^१ नाम से अभिहित किया गया है। भाजा चक्र को वाराणसी^२ अथवा काशी तथा त्रिकुटी भी कहा जाता है। मध्य कालीन सत काव्य में त्रिवेणी^३ अथवा वाराणसी^४ के वरुण में सत कवि शिव सहिता से दूर नहीं गए हैं।

जिस प्रकार घामिक लोग त्रिवेणी स्थान का महात्म्य बतलाते हैं वही प्रकार सत लोग भी शरीरस्थ त्रिवेणी में घाघ्यात्मिक स्नान करते हैं। कबीर के शब्दों में इस स्नान का महात्म्य देखिये—

त्रिवेणी मनाह हवाए सुरति मिल जो हासिरे^५

सत वेणी कहते हैं—

इडा पिंगला अउर सुषुम्ना तीन बतहि एक ठाई
वेणी सगम तह पिरानु मन भजनु कर तियाई^६

सत शिव नारायण का वचन है—

'घट में ही गंगा घट ही में जमुना तेहि बिच पवि महीये^७
सत रामचरन ने भी त्रिवेणी स्नान के महत्त्व को स्वीकार किया है— त्रिकुटी सगम किया स्नान'^८ बुल्ला साहब भी त्रिवेणी के महत्त्व को स्वीकार करते हैं—

तिरवेनी तिरपाट सबारो जगमनि जगमनि मनि उजियारो^९

१ इडा गंगा पुरा प्रोक्ता पिंगला चाकपुत्रिका

मध्या सरस्वती प्रोक्ता तातां सगोति कुलभ

—शिव सहिता ५।१६५।

२ इडा हि पिंगला स्वता वरणासीति होष्यते

वाराणसी सप्तोमध्य विश्वनाथो व भाषित । —वही, ५।१२६।

३ त्रिकुटी सपि त्रिवेणी रहता —प्राण सगली, पृ० ११२।

४ 'काया काशी सौज भास' —कबीर ग्रन्थावली पृ० २१३।

५ "कबीर ग्रन्थावली, पृ० ८८।

६ परशुराम चतुर्वेदी सतकाव्य सग्रह, पृ० १३६।

७ वही, पृ० ४८२।

८ वही, पृ० ५०६।

९ बुल्ला साहब की बानी—पृ० १६।

मत काव्य में त्रिवेणी को त्रिकुटी मगम^१ त्रिकुटी सधि १ तीवराज^२ मनाए भी प्रदान की गयी है। दरिया साहब मारवाड वाले कहते हैं— त्रिकुटी मुखमन चुबत छीर, बिन बादल बरस भुक्ति नीर।^३ सत दूलन दास न कहा है कि त्रिकुटी के स्नान से ही मन का मैल दूर हो सकता है

त्रिकुटी तीव्र प्रेम जल निमल, सुरत नहीं ग्रहवापार^४
बुल्ला साहब का कथन है— तीर त्रिवेणी हारी सेलो।^५ सत दरिया त्रिकुटी में प्रगल्भ मुख मान बर बरुन करत हैं— त्रिकुटी माही मुख घना है नाही दुख का लेस।^६ सत दयावाई ने कहा है— दया ध्यान त्रिकुटी घर, परमात्म दरमाय^७ दरिया साहब (मारवाड वाले) की मान्यता है कि मेरा को पार कर त्रिकुटी में पहुँचने पर दुख की समाप्ति होकर सुख प्राप्त होता है—

‘दरिया मेह उत्तधि करि, बहूषा त्रिकुटी सध
दुख भाजा सुख ऊपजा, मिटा भम का धुध’^८
मग घरनीनास का कहना है—‘घरनी ध्यान तहा धरो त्रिकुटी कुटी मभार।’

कबीर ने त्रिकुटी में ज्योतिस्वरूप परमेश्वर का प्रकाश माना है—
‘काया कासी लोजे धास, तहा ज्योति सरूप भयो परकास’^९
बुल्ला साहब भी यही झिलमिल नूर का आश्रम पाते हैं—

‘हाजिर हजूर त्रिवेणी सगम, झिलमिल नूर जो आप’^{१०}
सत रामचरण ने भी परमज्योति को यही अनुभव किया—

जहा निरजन तरत बिराजे ज्योतिप्रकाश अतन छवि राज’^{११}

१ त्रिवेणी सगम घाट —कबीर प्रयावली पृ० ६४।

२ जब सग त्रिकुटी सधि न जानें—वही, पृ० १२७।

३ ‘तीरपराज गग तट वासी’, कबीर प्रयावली, पृ० १४५।

४ सतबानी सग्रह भाग २, पृ० १५५।

५ वही, पृ० १६०।

६ वही पृ० १७५।

७ परशुराम चतुर्वेदी, सतकाव्य सग्रह पृ० ४५४।

८ सतबानी सग्रह भाग १, पृ० १६६।

९ वही पृ० १३०।

१० वही, पृ० ११३।

११ कबीर प्रयावली, पृ० २१३।

१२ सतबानी सग्रह भाग २ पृ० १७४।

१३ परशुराम चतुर्वेदी सतकाव्य सग्रह पृ० ५०६।

त्रिवेणी की वर्षा तब साहित्य में नाया की परम्परा में आई है। गारगनाथ ! भी त्रिवेणी का बलुन करो हुए निगा है कि त्रिवेणी में स्नान कर पाप धीरे पुण्य दोना दान करो ।^१

कबीर की मायना है कि घनपात्र के निरादर जब क था त्रिवेणी सगम पर आहूँ गाद स्वयं मुनाई दन सगाता है— घनहूँ
घनहूँ-नाद उपज घणहि घण^२ ऐसा ही गगन गारगनाथ में किया है।^३ कबीर के अनुसार यह घनहूँना^४ वाद^५ धीरे गूण में मिलन पर ही मुनाई देता है—

सति हर सूर मिलावा, सब घनहूँ बेनु बजावा ।^६
गत युक्ता साहब भी गगा-यमुना-सरस्वती त्रिवेणी सगम में घनहूँ नाम श्रवण करने हैं—

‘गग जमुना मिलि सरमुती उमणि सिलर बहाव
सबकति मिजुसी बामिनी घनहूँ गरज सुनाव^७
गन सिगाजा कहने हैं—

‘त्रिकुटी महल में घनहूँ बाजे, होत सब भनकारा ।’^८
गत भीरु साहब ने भी यही ‘घनहूँ’ नाद को श्रवण किया है—
यमुना ते भीर गग घनहूँ सुर तान सग ।^९
सत दया बाई कहती हैं—

‘सुनत नाद घनहूँ डया छाढो जाम अभाग ।’^{१०}
सत चरनदास ने ‘घनहूँ’ नाद के लिए कहा है—
‘गगन मध्य जो पदुम है बाजत घनहूँ तूर’^{११}

१ “त्रिवेणी करो स्नान पाप पुनि दोड डेठ दान ।

—गोरखबानी पृ० १८१ ।

२ कबीर प्रणयावली, पृ० १२४ ।

३ (क) घनहूँ भीरी भवें त्रिवेणी क घाट, गोरखबानी १५५ ।

(ख) ‘घनहूँ नाद गगन में गाजे वही पृ० १२४ ।

४ कबीर प्रणयावली पृ० १४६ ।

५ सतबानी सप्रह भाग २ पृ० १७४ ।

६ परशुराम चतुर्वेदी, सतकाव्य पृ० २७० ।

७ वही पृ० ३१६ ।

८ सतबानी सप्रह भाग १ पृ० १६६ ।

९ वही पृ० १४४ ।

मध्यकाल के हिन्दी सूफी कवि भी 'अनहद' नाद का वर्णन करने में नाया की परम्परा से प्रभावित पात होते हैं। कवि निसार ने^१ नाद के दस प्रकार का उल्लेख किया है जो केवल सवेत मात्र हैं। उसमें नाद के विभिन्न प्रकारों का नामकरण एवं विशेष विवरण नहीं है। इस नाद सख्या पर समवत अवयव का प्रभाव है। हठयोग प्रदीपिका^२ में दस नादों का उल्लेख मिलता है।

“सुने वचन सब कोऊ, अनहद दस प्रकार
साकर रूप न देखे, कारन कवन विचार”^३

कवि मभन ने भी अनहद का उल्लेख किया है—

“हरसन लाग इह सब कीहेसि, मग मोरल जा आग
कर हरसन क्यों से उपरानी, सहज अनाहत करी बाजो”^४

अलीमुराद का कहना है—

‘त्रिकुटी बीच में डेरा झारो बडे भूत हैं पाछों भारों
अनहद से मे ध्यान लगाऊ’^५

सूफी कवि जायसी ने भी अनहद का वर्णन किया है—

‘जोगी होइ नाद सो सुना, जेहि सुनि जाय अरे चौगुना’^६

मध्यकाल के सूत और सूफी कवियों ने शब योग के सिद्धांतों को स्वीकार ही नहीं किया है अपितु इसके पारिभाषिक शब्द ‘त्रिकुटी’ तथा अनहद को भी ज्या का स्यो अपने साहित्य में प्रयोग किया है। अतएव यह कहना असंगत न होगा कि उन पर एक परम्परा का प्रभाव अवश्य रहा है जो शब परम्परा में भिन्न नहीं है।

१ हठयोग प्रदीपिका में नाद के दस प्रकारों का उल्लेख है।—हठयोग ४।

२ आदौ जलबिजीभूत पेरीभ्रमुर सभवा ।

मध्येमदलशलोत्या घटाकाहलजास्तया ।

अतेतु किकिणी वशवोणाभ्रमनि स्थना

इति नाना विषा नादा श्रूयते देहमध्यगा

—हठयोगप्रदीपिका ४।८५ ८६ ।

३ कवि निसार, प्रसुफजुलेखा ।

४ मभन, मधुमालती ।

५ अलीमुराद, वरावत ।

६ जायसी प्रयावली-पद्यावत (२०१७) पृ० १२५ ।

‘घनह’ नाम’ अथवा करो के उपरांत गाथा मह्यन् कमन क घान’ का अनुभव करता है। मह्यन् कमन को ही सहस्रवत् कमल सत्तरघ’ बना गया है। सहस्यार चत्र क लिए मुनि मण्डल^१ शूय^२ गगनमण्डल^३ भवरगुफा^४ शिवता^५ घोर कलास^६ सजाया का प्रयोग नाथा म हुआ है। सत और गूफी कविता १ इन सभी शब्दों का सहस्यार चत्र क लिए प्रयोग किया है।

सत्ता १ सहस्यार चत्र को शिवलोक अमरपुर अमरपुर घोर बनाम भी कहा है तथा उसी लोक म निवास करने की अभिलाषा प्रकट की है। मन कबीर शिवलोक का अपना घर मानत है—

‘शिव नगरी घर मेरा’

सत भीखम राम कहत है—

हसा करना नेवास अमरपुर से
गगन मा गरजे छुए न पानी
अमृत जलवा सहज भरि घानी ।^१

सत जगजीवन साहब गगन को अपना गाव मानने हैं—

“नाहि रत जल जात अनुबां, गगन बामा गंड”^२

मत गुलान साहब कहते हैं—

गइली अनदपुर मइली अमरसूर
जितली मेदनबां मेजवा गाइल हो सजनी’^३

१ क० प्र०, पृ० १२२।

२ वेष घे सत ‘सूय’ अकास। —गोरखबानी, पृ० ११०।

३ सहज सु नि मे रहनि हमारी” वही पृ० १३४।

४ गगन मण्डल मे घोजो अवधू असत अगोचर मूर
—वही पृ० १६७।

५ “अमर गुफा महि जोति प्रकाश” —वही, पृ० १२४।

६ ‘तन मन लेकर शिवपुर मेला” —वही, पृ० २४२।

७ गोरखबानी पृ० ११०।

८ कबीर अथावली, पृ० १५४।

९ श्री दुर्गाशरद प्रसाद सिंह भोजपुरी क कवि और काव्य पृ० ११६।

१० सतबानी सप्रह, भाग १।

११ वही भाग २, पृ० २०२।

मन गरीब दास कहते हैं—

धगम पुरी मे ममकरी, उतरे औघट घाट'^१

सूफी प्रेमास्थानों में नायिका के निवास स्थान की चर्चा करते समय कविया ने कविलास या कलास शब्द का प्रयोग किया है। सूफी कवि जायसी कहते हैं—

बाजन बाजे कोटि पचासा, भा भान'द सगरो कलासा
सात खण्ड ऊपर कविलास सहवा नारि सेज सुख बामू ।^२

नूरमुहम्मद आगमपुर का बखान करते हुए कहते हैं—

“आगमपुर कविलास मभारा, पागुन आई धन द पमारा”^३

कासिमशाह ने भी कलास का बखान किया है—

‘सम सौ गामिनी दुलहका गई भाऊ कलास
धरनू का कलास धनूपा, धचरज रन भाऊ जनु धूपा’^४

सत कवियों ने भान'द लोक की भूमिका में पहुँच कर सहस्रार चरम स्थिति चन्द्र से स्रवित अमृत के पान का भी उल्लेख किया है। कबीर का कथन है—

“बकनासि के अतरे, पछिम दिशा की बाट
नीभर भरे रस पीजिए, तहाँ भँवर गुफा के घाट”^५

यह अमृत सुलभ नहीं है। समान व्यक्तियों का उसका ज्ञान नहीं होता। अमृत इजा नाडी के द्वारा मूलाधार में स्थित सूय में पहुँच कर भस्म होता रहता है जिसमें वह की जरा बस लेती है।^६ यागी उसका रहस्य जानत है। व भवर

१ वही, भाग १, पृ० १८२ ।

२ जायसी, पदमावत पृ० १३० ।

३ नूर मुहम्मद इन्द्रावति पृ० ३४ ।

४ कासिमशाह, हस जवाहिर, पृ० १६५ ।

५ कबीर ग्याणवली पृ० ८८ ।

६ पीयूषरश्मिनिर्वास घातरच असति ध्रुवम
समीर मण्डले सूर्यो ध्रमते सबविग्रहे
एषा सयपरा भूतिनिर्वाण दक्षिणे पवि
बहते सग्नयोगेन सृष्टिसंहारकारक ।

गुफा में समृत का पान कर जन्म मरण में मुक्त हो जाते हैं। कबीर ने कहा है—
जुरा मरण भ्रम भाजिया, पुनरपि जनम निवारि रे”^१

गत विनाराम कहते हैं—

‘भन मोर अजरु भरे, इडा शुषमृत पान ।’^२

मध्यकालीन सत श्रीर सूफी काव्य में सहस्रार चक्र में शिव का निवास माना है और इस चक्र को कलास की रक्षा दी है। अतएव उन पर शव याग^३ का प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित होता है। उनकी साधना का सद्यः कलास में विद्यमान शिव से एकता प्राप्त करना है। यद्यपि शवयोग का आमार लिए हुए है। शवा की जा यागिक परम्परा नाया में प्रचलित रही वह सन्ता में भी प्रचलित रही यद्यपि सन्ता ने कुछ मौलिक परिवर्तन करके शारीरिक प्रक्रियाओं को मानसिक रूप दे दिया किन्तु प्रक्रिया का स्वरूप वही है।

अधिकतर शव योगी भरवद-सगोट बाधे रहते हैं। इसके अनिश्चित और कुछ नहीं पहिन्ते तथा अपने सार शरीर पर भस्म शवयोगियों की लगाये रहते हैं।^४ कुछ शवयोगी सफेद तथा कुछ गेरए रंग वेशभूषा के वस्त्र पहिन्ते हैं सिर पर सफेद पट्टी बाधते हैं भयवा सफेद टोपी रखते हैं। कुछ योगी नाना प्रकार के कपडा में बना बोला और गुदडी पहिन्ते हैं और ऐसी ही टोपी सिर पर लगाते हैं।^५ शवयोगियों की सज्जा के आभूषण मखला, शृंगी, कणमुद्रा, कथा धधारी

१ कबीर प्रभावली, पृ० ८८।

२ विनाराम, राम गीता पृ० १३।

३ (क) अत ऊर्ध्व दिव्य रूपम सहस्रार सरोरुहम्

कलासी नाम तस्यैव महेशो यत्र तिष्ठति

अकुलारूपो विनाशी च क्षय बद्धि विवर्जित

—शिव संहिता ५।१८६ १८७।

(ख) तस्मादगलित पीयूष पिवेयोगी तिरन्तरम्

मृत्योमृत्यु विवायाशु कुत जित्वा सरोरुहै। वही ५।१८२।

४ द्वास गोरक्षनाथ एण्ड डी कनफटा योगीस, पृ० १२।

५ द्वास गोरक्षनाथ एण्ड डी कनफटा योगीस पृ० ६३।

विमरी, रुद्राक्ष, खप्पर दण, तिनक, मधारी आदि हैं।^१ उनका आध्यात्मिक महत्त्व मा है। कायिक भूमिका में अवयागी उन्हें अनिवाय रूप से धारण करते हैं।

मध्ययुगीन हिन्दी कविता में अवयागिया की वेशभूषा एवं उनके भाष्य पणा का जो वलन मिलता है वह शव परम्परा से भिन्न नहीं है। यद्यपि मध्य युगीन कवियों ने इन उपकरणों का उल्लेख अलग-अलग न कर प्रसंगवश धाडा धाडा किया है, फिर भी प्रभाव को अवश्य लोका जा सकता है।

मध्यकालीन सत कविया ने योगिया की वेशभूषा का जा चित्रण किया है, उससे प्रतीत हाता है कि उन्होंने उसे बाह्य आढम्बर माना। वे बाहरी वेश भूषा का तो स्वीकार नहीं करते किन्तु उसके मानसी स्वरूप से भी उनका अन्तर प्रसृत नहीं है। सता पर यह प्रभाव धार्मिक सम्बन्ध से न हाकर सम्पकजय हा रहा होगा। सत कबीर का यागी 'जत्र' बजाता है बटुआ और मल्ला रखता हुमा मरम भी लगाता है। उसके हृदय में सिंगी रहती है। कबीर क यागी का रूप नीचे देखिय—

“जोगिया लन को जत्र बजाइ, ज्यु तेरा आवापमन मिडाई
चित्त करि बटुआ तुचा मेखली भसमे भसम घड़ाई
हिरव सींगी ग्यान गुणि बाधो, लोच निरजन साचा”^३

कबीर का योगा मुद्रा-युक्त, निद्रा-रहित, आसनाष्ट, अजपा में लीन गपरा, सींगी लेकर बेन' बजाता है—

“सो जोगी जाके मन मे मुद्रा, रात दिवस मा करई निद्रा
मन मे आसन मन मे रहना, मन जप तप मन सू करना
मन में लपरा, मन मे सींगी, अनहद बेन बजावे रगी
पच परजारि भसम करि भूका, कबीर से सहते लका”^४

कबीर ने यागी के कथा और अधारी आय योगियों के से नहीं हैं फिर भी नाम वही है। अतएव योग के माग में शवमत की परम्परा का नितना भाग्रह कबीर

१ भण्डारकर-शक्तिम् वप्पविन्म एण्ड अदर माइनर रिलीजियस आफ इण्डिया, पृ० १२३।

२ ब्रिप्त-गोरखनाथ एण्ड दी कनफटा योगीस, पृ० १७-१८।

३ कबीर प्रभावली-पृ० १५६।

४ कबीर प्रभावली, पृ० १३६।

वाणी म रहा है यही यहाँ द्रष्टव्य है—

प्रकट कथा गुप्त अघारी, सामे मूरति जीवनि प्यारी' ^१

कबीर न यह बात नई नहीं कही है उनसे पूर्व गोरखनाथ न भी कहा है कि मन जागी है और काया उसकी गुदड़ी ।^२

सत पलट शबयानी की वशभूषा व सूक्ष्म रूप को स्वाकार करत हुए बगन करते हैं—

‘म म मान जोगी भारल हो बसके हिया मोर
हमरी सखल चुनरिया हो दूनो भये सुल
जोगिया के लेउ भिगछलवा हो आपन पट चीर
दूनो के सियब गुबरिया हो, होइ जावे कबीर
गगन मे सिगिया बजाइहि हो ताकिहि मोरी ओर’ ^३

नानक वाणी म भी योगी का रूप मधुष्ण है, किंतु वही सत्ता की परम्परा के अनु रूप—

‘असल निरजन नानक भाया, नेकी कारण अच्छा है
भाया भोली निरगुण सेली, नाम भाला जपता है
सम की टोपी दम की कफनी, त्रिगुन बभल चढाई है
जीव शीव दोनों कुण्डल पहने अहद टिपरी बजावत है
काम कोष की गवन मारी कोष खडा भसकता है ।’^४

मत शिवदिन केसरो व शब्दो म योगी का रूप कुछ भिन्न नहीं है—

आदेस कहना जी प्रादि पुरुष ललना जी
सिर पर टोपी कानों मे कुण्डल गले दत्ताक्ष माला
तिलक भाल पर चंद्र कीर है
सेली सिगी पुगी तुगी और भभूत का मेला
अनहद किनर नाद सुनाव असल निरजन भोला ।”^५

१ वही पृ० १३६ ।

२ तुलना कीजिये— ‘काया क्या मन जोगोटा’

—गोरखबानी, पृ० ६६ ।

३ परशुराम चतुर्वेदी—हिंदी सत काय सग्रह पृ० २०८ ।

४ डा० दिनप मोहन शर्मा हिंदी की मराठी सतों की दन पृ० २६२ ।

५ वही पृ० २०३ ।

सत कवियों ने योगी की वेशभूषा की मखोल मले ही बनाई हो, किंतु वे योगी के वेश से पूर्ण परिचित थे। उसके वेश में क्या क्या होता है यह वे मली भाँति जानते थे। योगी की मानसी वेश भूषा में एक तीव्र उपहास के साथ प्रभाव की मुद्रा भी व्यक्त है। चाहे योगी ब्रह्मरघ्न में ही मधुकरी मागे परंतु मागता अवश्य है—

। दसव द्वारि अवधू मधुकरी मागे ।

सहजें धपरा सुपमनि डडा । पाच सगती मिली पन्हें नव यडा ।”^१

सत काय में योगिया की वेशभूषा के सम्बन्ध में प्रतिनियारमक प्रभाव भी देखा जा सकता है। सत जसनाय का कथन है—

“मूला मरडा कान फडाव है सब मडा मसानी

काये पाछु मेखल घात कोरा रह्या भयानी

हिबडे मूल्या घर घर हाड मोल घरपट बानी

देवल सूना मठ पिएन सूना, सूनी तु धरे बानी ।”^२

सत घवल राम ने कहा है कि वेश भूषा विशेष कारण करने में प्राणी मत नहीं होता, और जटा भभूत तथा मृगछाला पहन कर जोगी बन भलख जगाने से—

“सत न करता टोपी बनगी योगी भलख जगावे के

जटा भभूत भबर मृगछाला करता अग बिलखवे के ।”^३

जहां सत कविया की स्फुट बानी में मानसी वेशभूषा ने आधार पर साधनात्मक रहस्यवाद का बीज बोया गया है वहाँ सूफियों के प्रेम प्रवधा में वस्तुपरक दण्डन की ही प्रोत्साहन मिला है। मानसी दण्डन के लिए-प्रतीकों की शब्धी में उनमें अवकाश नहीं था। इसलिए क्या प्रसंगा में योगियों की वेशभूषा वस्तु रूप में ही वर्णित हुई है, मले ही सूफी लोग उस वेशभूषा के हमी न हा किंतु वे उससे परिचित अवश्य थे। जायसी ने रत्नसन का सिद्धि प्राप्ति के लिए शव योगी बनाया है—

“तजा राज, राजा भा जोगी श्री किंगरी कर महेउ वियोगी

तन बिसभर मन बाउर सटा अरुभा प्रेम परी तिर जटा

चदन-चदन श्री चदन देहा, भसम चढाई कीह तन खेहा

मेखल सिधी चक धधारी जोगवाट रुद्रराख अधारी

१ गोरखबानी, पृ० १४६।

२ सूप शकर पारीक, सिद्ध चरित, पृ० १००।

३ कर्ताराम, धवलराम चरित, ५७।

कया पहिरि बड कर गता गिद्धि होइ कुह मोरन बटा
मुडा लवन बठ जपमाता, कर उदयान बाँध बघछासा
पाँवरी पाँव बोग्ह तिर द्यता, सपर सोह भेज करि राना ।^१

कवि उसमान ने भी कहा है—

“ताहि बेस बिच आहि सो पया चल सोई जो पहिरे कया
सेल नाहीं तिर जटा बडाव रजन नातिजे बसन रनाव
भसम बेह पाँवरि होई, ऐहि मग बिष्ट चल वे सोई
मेरसी दिगी चक अपारि जो मोरा बगल घपारी ।^२

उसमान ने मुजान के योगी वंश को बस्तुन्य म ही गिनाया है ।

‘काइहु बगल मुहावन राता, पहिरहु चिरकुट कया गाता
मनि कुच्छल मकराहत डारहु फटिक महरा श्रवन सवारहु
घोचन खदन भसम चडावहु, बिगरी पहहु पिषीग बनावहु
तजहु सेल कर सेहु घपारी और मुमरनी चक घपारी
सिगी पूरहु जटा बडावहु, लपर सेहु भील जेहि पावहु
काँधे सेहु आहि मृगछासा पीव पहिरहु बगल के माला ।”^३

सूफी कवि मन्नन के काव्य मधुमालती म राजकुमार माता पिता क बना करन
पर भी योगी का वेश धारण करता है—

‘कठिन बिरह कुल गा म समारी
मागेउ लपर बड घपारी
चक्र माँघ मुल भसम चडावा लवन फटिक मुडा पहिरावा
उदयानी कसि के कर साँटी, गुन किमरी बरागी ठाटी
कया मेसले चिरकुटा जटा परि तिर बेस
बज्र कछोटा बाँधि के किय मोरन का बेस ।”^४

योगी का यह वेश भले ही नाथ पंथ के सम्बन्ध से सूफिया तक आया हो किंतु
इसकी परम्परा शवमत से आई है यह मानना प्रसंगत न होगा ।

सगुण भक्त कविता ने योग साधना के स्थान पर भक्ति साधना का
प्रधानता दी है । वे भक्ति म परमानन्द की अनुभूति करत हैं अतएव उनके
काव्य मे योग साधना के विवेचन का अभाव रहा है । फिर भी उनके काव्य म

१ जायसी अष्टावली, पदमावत जोगी खण्ड पृ० १३१-१३५ ।

२ परगुराम चतुर्वेदी, सूफी का य सग्रह—‘चित्रावली, पृ० १३२ ।

३ वही, पृ० ८५, ८६ ।

४ परगुराम चतुर्वेदी, मधुमालती, पृ० १४५ ।

शैवयोगिया की वेशभूषा का प्रतिन्रियात्मक सकेत मिलता है जिससे प्रनीत होना है कि वे शवयोग से परिचित तो थे परंतु उन्होंने इसे भक्ति के लिए आवश्यक नहीं माना ।

मक्त शिरोमणि मूरदास के काव्य में शैवयोगिया की वेशभूषा का प्रतिन्रियात्मक वर्णन हुआ है । उद्धव कृष्ण का सदेश लेकर गोपियों के पाम ग्रान हैं । गोपिया उस सदेश को अपनाने में असमयना प्रकट करती हैं । उनकी असमयता का एक कारण योगियों की वेशभूषा भी है । मूर की गोपियों के शब्दा में शवयोगिया की वेशभूषा का प्रतिन्रियात्मक चित्रण हुआ है । मूर गोपिया से कहते हैं—

“हमरे कौन जोग वत साधे ?

मृगावच, भस्म, अघारि, जटा को को अवराये

आसन पवन विभूति मृगछाता प्यामनि को अवरोधे ।”^१

गोपियाँ उद्धव को उपासना देती हुई कहती हैं कि तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं योग का पात्र कौन हो सकता है ।^२ इसी क्रम में वे आगे कहती हैं—

‘बड़ कमण्डल भस्म अघारी ओ जुवतिन को बीज’^३

गोपियों का कहना है—

“अपनी जटाजूट अह मुद्रा लीजे भस्म अघारी”^४

गोपियाँ योगिया की वेशभूषा की अवहलना करती हुई कहती हैं—

‘जे बच बनक कचोरा भरि भरि मेसत तेल कुलेल
तिन केसन को भस्म बतावत टेसू बसो खेल
तिनको जटा घरन को ऊघो बसे के कहि आई
तिन धवनन बसमीरी मुद्रा लटवन चीर भलाऊ
भास तिलक धल नासा नक बेसरि नय फूली से सब
सजि हमरे मेसन को उज्ज्वल भस्मी लूसी
साहि कठ बाघिजे के हित सिंगी जोग सिंगार

१ मूर, अमरगीत पृ० १४ ।

२ ‘कहिए कहा यही नहि जानत काहि जोग है जोग’

—मूरदास अमरगीत पृ० १६ ।

३ यही पृ० १६ ।

४ यही पृ० ५३ ।

जिहि मुख गीत सुभाषत गावत करत परस्पर हास
ता मुख मोन गहे क्यों जीवें, छूटें ऊरघ स्वास ।”^१

अतएव कहना अनुचित न होगा कि समुगल भक्ति काव्य में शव यागिया की वेशभूषा का प्रतित्रियात्मक कारण हुआ है।

शिव की स्थिति, प्रक्रिया और अनुभूति-शवयाग की इन तीन विशेषताओं का प्रभाव मध्यकालीन हिन्दी के सत एव सूफी काव्य में अभिव्यक्त याग चारा की काविक मानसिक और भाष्यात्मिक भूमिकाओं पर देखा जा सकता है। शवयाग में शिव की स्थिति ब्रह्मरूप^२ में मानी गयी है। साधक कुण्डलिनी^३ शक्ति को प्राप्त कर उसे ब्रह्मरूप में लय करता है। वही वह शिव शक्ति के सम्मेलन के उपरान्त आनन्द अनुभव करता है। सत एव सूफी कविया ने परम आनन्द को प्राप्त करने के लिए योगिक प्रक्रियाओं का अपनाया है।

योग की काविक भूमिका में तीन प्रमुख नाटिका—इडा विंगला और सुषुम्ना का कारण सत कविया ने शिवसहिता^४ एव हठयोग प्रदीपिका^५ आदि शवयोग ग्रन्थों के अनुरूप किया प्रतीत होता है। शवयोग की परम्परा का प्रभाव सत कवियों पर पटचत्र^६ के कारण पर भी प्रतीत होता है। सत कविया ने कुण्डलिनी शक्ति के प्राप्त होने का और उसके ब्रह्मरूप में लीन होने का

१ वही, पृ० १०५ ।

२ अत ऊर्ध्व दिव्यरूप सहस्रार सरोरुहम्
ब्रह्माण्डात्मस्य देहस्य बाह्येतिष्ठति मुक्तिदम्
कलासो नाम तत्स्थव महेशो यत्र तिष्ठति
अकुलात्सो विनाशी च क्षयवद्विवर्जित ।

—शिव सहिता ५।१८६, १८७ ।

३ अत्र कुण्डलिनी शक्तिरयं याति कुसाभिया
तदा चतुर्विधा सृष्टिर्लौकिके परमात्मनि । —वही, ५।१६३ ।

४ गंगाप्रमुखायोर्मध्ये बहत्वेया सरस्वती
तासां तु संगमे स्नात्वा वयो याति परां गतिम् । —वही, ५।१६४ ।

५ इडा भगवती गंगा विंगला यमुना नदी
इडाविंगल योर्मध्ये बालरुडा च कुण्डली ।
—हठयोग प्रदीपिका ३।११० ।

६ शिव सहिता ५।६५-१५२ ।

चित्रण नवीन नहीं किया है। उनका यह विवेचन हठयागप्रदीपिका^१ और शिव महिमा के वर्णन से मिलता है। सत कवियों का भजपाजप नाथ के साऽह जप का विकसित रूप है। अतएव यह कहा जा सकता है कि सत काव्य में वर्णित यागधारा की काव्यिक भूमिका पर शवमत का प्रभाव रहा है। योग की मानसिक भूमिका में सत कवियों ने शून्य को ध्यान, धारणा का आधार माना है। उनका यह शून्य नाथों के शून्य से भिन्न नहीं है।

सत कवियां न ब्रह्मरन्ध्र को शिवलोक^२ कहा है जिसमें शिव की स्थिति भी मानी गयी है। शिवलोक को उन्होंने अपना घर भी माना है इसी में वे भगवान् की अनुभूति करते हैं। उन्होंने शवों के पारिभाषिक शब्द त्रिकुटी वाराणसी, सुन्न महल, बलाम आदि का अपन काव्य में ज्यों का त्यों प्रयोग किया है।

शवयोगियों के लिये भोनी भेली घघारी रद्राक्ष की माला, भस्म आदि वेशभूषा के भग माने गए हैं। सत कवि यद्यपि बाह्य आडम्बर को मायता नहीं देने हैं तथापि उन्होंने शवयोगी की वेशभूषा के सूक्ष्म रूप को मायता दकर शवमत का प्रदर्शन किया प्रतीत होता है। सूफी कवि चाहे शव यागी की वेशभूषा ■ हमी न हा वे उसमें परिचित अवश्य थे जिसका अनुमान उनके काव्य के नायक की योगी की वेशभूषा से लगाया जा सकता है।

सगुण भक्त कवियां न योगियों की वेशभूषा और योग साधना की अपेक्षा भक्ति का प्रधानता दी है। याग उनके काव्य का विषय नहीं रहा वे तो भक्ति को सर्वस्व मानकर उसी में तल्लीन रहना चाहते थे।

(ग) भक्ति दर्शन का प्रभाव

उपासक—भगवान् में अनुरक्त व्यक्ति भक्त है। भक्ति मनोभाव है जो परम शक्ति के अद्वैतस्वत्वे से उस रूप में निष्पन्न होता है। इसके दो प्रमुख अवयव हैं

- १ वज्रासने स्थितो योगी चास्यित्वा न कु डलोम
कुघदनतर भस्त्रा ■ डलोमासु बोधयेत ।

— हठयोग प्रदीपिका ३।११५ ।

- २ 'सहज सु नि मन तन धिर रहै' — गोरखबानी, पृ० १६५ ।
तुलना करिये—

टारो न टर प्रागे न जाइ, सुझ सहज महि रह्यो समाइ^३

— बबीर प्रयावली, पृ० २६६ ।

परमात्मा की ओर अनुराग की प्रवृत्तता और उसी के लिए उमड़ा समय।^१
अतएव अनय अनुराग का निर्वाह भक्त की सफलता है।^२

उपासक के गुण—उपास्य के प्रति अनय अनुराग के लिए उपासक में गुणा की आवश्यकता है। शिवपुराण म^३ ज्ञान, दया, अहिंसा, सत्य, ईश्वर में विश्वास, श्रद्धा, इन्द्रियो का मयम, वेदशास्त्र अध्ययन उपासक के गुण माने गए हैं। उपासक के इन गुणों का सम्बन्ध सत्पाचार से है जिसे आचरण पत्र में कहा जा सकता है जो जीवन की प्रथम आवश्यकता है।^४

निगुण हो या सगुण उपासक के गुण सभी कवियों ने समान रूप से स्वीकार किए हैं। कहना अनुचित न होगा कि मध्यकालीन कवियों पर शव और वल्लभ भक्ति की दोनों परम्पराओं का प्रभाव रहा है क्योंकि उस समय पंच देवोपासना प्रतिष्ठित हो चुकी थी। अतएव उनके काव्य में उपासक के गुणों का वर्णन किसी एक सम्प्रदाय के प्रभाव विशेष का परिणाम नहीं है।

मध्यकालीन भक्त कवियों ने सत और साधु शब्द का प्रयोग प्रायः भक्त के ही अर्थ में किया है। जिस प्रकार महात्मा तुलसीदास ने सतन के गुण ऐसा^५ कह कर भक्त की ओर संकेत किया है उसी प्रकार महात्मा कबीर ने भी साध के निम्नलिखित लक्षणों द्वारा भक्त की ओर ही संकेत किया है। अतएव यह कहना अनुचित न होगा कि उपासक के गुणों की भीमात्मा कबीर आदि सत्तो ने भारतीय भक्ति परम्परा के अनुरूप ही की है। शवमतावलम्बी परम योगी बाबा गोरखनाथ भी उससे असहमत नहीं हैं। वे भक्त के लक्षण इस प्रकार लिखते हैं—

१ डा० सरनामसिंह शर्मा, हिन्दी साहित्य पर संस्कृत साहित्य का प्रभाव, पृ० १८७

२, 'भक्ति अनवरत गत भेद माया

—विनयपत्रिका, पृ० १३।

३ शिवपुराण, वायवीय संहिता अ० १०

४ आचार परमो घम आचार परम धनम
आचार परमा विद्या आचार परमा गति
आचारहीन पुरुषो लोके भवति निर्दित
परत्र च सुखी न ह्यात्तत्मादाचारवान् भवेत्।

—शिवपुराण, वा० स० १४।१५-१६।

५ मानस-उत्तरकाण्ड ३७।

“ग्यान पारख् या—निरलोभी, निहचल, निरवासीक निहिसवद ।
विचार पारख् या—निरमोही निरबध, निसक, निरबान
बनेक पारख् या—सरबगो, सावधान, सति, सारग्राही
सतोय पारख् या—अजाचोक, अवाछीक, अमानोक, अस्थिर
निरबल पारख् या निहितरग, निहपरपच, निरदु दो निरलोप
सहज पारख् या—सुमती, सुहृदी, सीतल सुषदाई
सील पारख् या—सुचि सजमन, सति, धोता
सु नि पारख् या—रूपो, लयि, ध्यान, समाधि
एती अष्टांग भोग पारख् या, भगति का लछिन
सिधा पाई साधिका पाई वे जन ऊतरे पार १

कबीर उपासक के गुणा का वर्णन करत हुए कहत है—

उपकारी नि कामता, उपजे छोह न ताप
सदा रहे सतोय भे, परम आप बूढ़ पार
सावधान औ सीलता, सदा प्रफुलित गाय
निरबिकार गम्भीर मति धीरज दया बसात
निरबरी नि कामता, स्वामी सेती नेह
बिषया से न्यारा रहे साधन का मत नेह
सीलवत बूढ़ ज्ञान मत अति उदार चित होय
लग्यावान अति निछलता कोमल हिरदा सोय
बसावत धरमक ध्वजा, धीरजवान प्रमान
सतोयी सुखदायक क, सेवक परम सुजान
जानी अभिमानी नहीं, सब काह से हेत
सत्यवान परस्वारधी, आदर भाव सहेत
निरचच मल अस दूढमता, ये सब लच्छन जान
साय सोई है जगत भे, जो यह लच्छन जान २

मक्त के इन लक्षणों को गोरखनाथ द्वारा वर्णित लक्षणों की तुला में तोन कर देना जा सकता है । अथ सत कवियों ने भी साधु या ‘मन शत्रु’ का प्रयाग तुलसी की भांति मक्त के लक्षण व्यक्त करने के लिए ही किया है । मत दादू

ने सत को सीतल चन्दन बाग^१ तथा 'निरखरी सब जीव सा^२' कहा है। मत चरणदास का कहना है—

'ऐसा हो जो साथ हो लिए रहे बेराग
घरन कमल में धित घरे, जग में रहे न पाय ३'

दयाबाई ने सत के गुणों का वर्णन करते हुए कहा है—

जगत-सनेही जीव है राम सनेही साथ
तन मन धन तनि हरि भजें, जिनका मत अगाध
दया दान अरु दोनता दीनानाथ दयाल
हिरव सीतल दृष्टि सम, निरखत करें निहाल
काम क्रोध लोभ नहीं लट विकार हरि हीन
पम कुपम न जानहों ब्रह्म भाव रस लीन^४

मत गरीबदास का मत-साधु-वर्णन उसी परंपरा का पाया है। उनका कहना है—

'ऐसे साधु सत जन, पारब्रह्म की जान
सदा रत हरि नाम सूर, अंतर माँही भात
साध समुदर कमल गति माँहें साईं गय
जिन में हूँ जो भिन्न क्या सो साधु निरवय
नो नेजे जो जल चढ़े, कमल न भोजि पात
माँहें ज्ञान सुगल सर, आदि अंत का साथ^५'

मध्यवासीन हिन्दी भक्ति काव्य में कहा गया है कि वाद्य मन् मान माह साम, दोम राग, द्राह आदि प्रवर्णना से निवृत्ति पान पर भी मत का हृदय भगवान का निवास स्थान बन सकता है—

'बास क्रोध मद भान न मोहा, लोभ न छोभ न शोहा
जिनके बपट बस माँहि भाया, तिन्ह के हृदय बसहु रघुराया
सब के प्रिय सबके हितकारी, कुल सुख सरिस प्रगसा गारी
बहहि साथ प्रिय बचन बिचारी जागत सोवन सरन मुहारी'^६

१ सनधानी सप्रह-भाग १, पृ० २७

२ वही पृ० १२

३ वही पृ० १४६

४ वही पृ० १७७

५ वही पृ० १६८

६ मानस-परम्यराज २८, २९, १३१ १३२।

नय तप द्रत दम सज्जन नेमा गुह गोविन्द विप्र पद प्रेमा
थढ़ा क्षमा महित्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया
किरति विवेक विनय विज्ञाना, शोष जषारय वेद पुराना
दभ धान मद करहि न जाऊ, भूलि न देहि कुमुरम पाऊ
गार्वाहि सुनहि सदा मम सीला, हेतु रहित परहित रह सीला”^१

मध्यकालीन भक्त कवियों ने भक्त क गुणों का अनन्त प्रकार में वर्णन किया है। भक्त क गुण उसकी देवी सम्पदा है जिसका वर्णन प्रायः सभी भक्ता ने समान रूप से किया है और जो गीता^२ और शिवपुराण^३ के देवी सम्पदा के वर्णनों के अनुरूप हैं।

भक्त भगवान् के अस्तित्व में रहता है। उन्हें आत्म समर्पण करता है।

ममपणीय वस्तु उनके अनुकूल होगी चाहिए इसलिए उन

उपासक की सत्ता की सी रहने सहने का ढंग और उन्हीं का सा स्वभाव प्रवृत्ति प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा होती है।^४ भक्त अनुकूल

गुणों का भक्तलन और प्रतिकूल गुणों का वजन करता है।

जिन कारणों से भगवत्प्राप्ति में बाधा आती है वह उन सब से दूर रहता है।

भक्त की प्रवृत्ति एक मात्र भगवान् में लीन रहती है। वह एक मात्र भगवान् की शरण चाहता है—

‘मण्ड मति, दुष्ट मति, कष्ट रत खेद मत

दास तुलसी समु सरन आया।’^५

१ मानस अरण्यकाण्ड, पृ० ७६।

२ सबतो मनसो सगमादो सग च साधुषु
दया मैत्री प्रभय च भूषेव्वद्धा यथोचितम्
शौच तपस्तिथिश्च च मौन स्वाध्यायमाजवा
ब्रह्मचर्यमहिंसा च समत्वं द्वादशजग्यो ।

—भागवत-११।३।२१।३१।

३ शिवपुराण, वायवीय संहिता, अध्याय ११।

४ डा० सरनार्जसिंह शर्मा, हिन्दी साहित्य पर संस्कृत साहित्य का प्रभाव
पृ० १८७।

५ ‘जोमि बहणकर गरल गंगाधर’ —विनय पत्रिका, पृ० १८।

भक्त एकमात्र भगवान् के गुणों^१ का श्रवण और कीर्तन करना है—

“तब सरवत जतेप अ-भुत, बिभो, ब्रह्म भवदस सबव पुरारी

ब्रह्मेन्द्र चन्द्राक बहनाग्नि बसु, भरत जम भरविमवदधि सर्वांगिकारी”^२
वह भगवान् के चरण कमल रज की सेवा कर उनकी प्रसन्नता^३ और कृपा^४ प्राप्त करना चाहता है। भक्त एक मात्र भगवान् से प्रेम करता है—

‘पतटू ऐसी प्रीति कह ज्यो मजीठ को रग

टूक टूक कपडा उडे रग न छोडे लग’^५

वह भक्ति में सहायक बम करता है और बम करते हुए भी सत्कार में जल में बमल के पत्ते के समान रहता है—

‘जग भाही ऐसे रहो ज्यो अम्बुज सर नाहि

रहे नीर के आसरे, पे जल छूबत नाहि”^६

भक्त की एक मात्र इच्छा भगवान् की अनपायिनी भक्ति प्राप्त करना

है। यही उसका चरम लक्ष्य है—प्रेम भगति अनपायिनी नेह

भक्त का लक्ष्य हमहि श्रीराम”^७ भक्त परमेश्वर से बस उसका अनुराग में

लीन रहने का प्रतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता। हा सरता

है आरम्भ में उसकी भक्ति सासारिक सुख को प्राप्त करने के लिए ही और

वह परमेश्वर से धन धन विद्या आदि की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर^८ परन्तु

भक्ति की चरम अवस्था पर पहुँच कर वह सत्कार के सभी प्रलामनों का छाड़

दता है यहाँ तक कि उमम मोह प्राप्ति की आशाभा भी गही रहनी।

परो नरक फल चारि सिगु भीबु डाकिनी पाहु

मुसली राम सनेह को जो फन सो जरि जाहु”^९

१ विनय पत्रिका पृ० १२।

२ वही पृ० १५

३ ‘सिर सिब होइ प्रसन्न कान् दाया’ —विनयपत्रिका पृ० ११।

४ बिनु सभु कृपा नहि भव-विवेक’ —वही पृ० २०।

५ सतबानी सप्तह भाग १ पृ० २१५।

६ सतबानी सप्तह भाग १ पृ० १४८।

७ मानस-उत्तरकाण्ड पृ० ३४।

८ ‘भोनानाय भस्य भवन गग गिगर हिम हिम इम्य आत्रे
तानमेन सेवक को बीजे धन धन दूध पून धागूट’

नमदशवर चतुर्वे १-हिन्दी का गगानज कवि पृ० ८७।

९ मुसली-दोहावना, शी० ६२।

रामना में भक्ति की शुद्धता बिगड़ती है भक्त का चित्त चंचल बनना है। इसी से रामना और भगवत्प्रेम का निर्वाह माय माय नहीं हो सकता।

शिवपुराण में कहा गया है कि भक्त को मन वाणी और कर्म द्वारा कही भी किंचित मात्र फल की आशा न रख कर शिव की सेवा करनी चाहिए।^१ फल का उद्देश्य रखने में आशय सधु होता है क्योंकि मन फल शीघ्र न मिलने पर भक्ति छोड़ सकता है।^२ सवाम भक्ति को हय माना गया है और न वह भक्त का चरम लक्ष्य है। सत कबीर न सवाम भक्ति को निष्फल कहा कहा है—

जब सधि भगति सकामता सबलग निरफल सेव^३

निष्काम भक्ति को तुलसी परमेश्वर की शक्ति मानते हैं जिसमें भक्त अपने लक्ष्य तक पहुँच सकता है—

मानो निष्काम भक्ति शक्ति आपु आपुनीस
देहु न धरि प्रेम न मरि भजन भेद गावे^४

भक्ति के चरम लक्ष्य पर पहुँच कर केवल प्रेम्बरम पीता है—

‘प्रेमपियाला राम रस, हम को भावे येहि^५

भक्त की उपलब्धि—भक्त की अग्रतम उपलब्धि भगवत्प्राप्ति है। जा उससे अनन्य प्रेम में सम्भव हाती है। यह उपलब्धि ही उसका मोक्ष है, यही उसका परमानन्द है। वह इसके सिवा और कुछ नहीं चाहता। यही स्वर तुलसी की पत्निया में सुन सकता है—

“भक्ति देहु अनपावनी पदा न चहा निर्वाण^६

और तो और कबीर भी भक्ति के मागने मुक्ति को ठुकरा कर कहते हैं—

“मुक्ति रहो घर आपण^७

भक्त तो कवन यही चाहता है कि उसका भगवत्प्रेम कभी भी कम न हो। वशरथ के भक्ति स्वर में यही आकांक्षा व्यक्त की है—

१ शिवपुराण वायवीय संहिता, अ० १० ।

२ वही, अ० १० ।

३ सतवानी सप्रह, भाग १, पृ० १४ ।

४ मानस उत्तरकाण्ड, १३६ ।

५ दादू साहब की धानी, पृ० ६६ ।

६ रामचरित मानस, उत्तरकाण्ड १४ ।

७ कबीर प्रयावली, पद ।

‘कामिय नारि पिपारी जिमि सोभिय प्रिय जिमि दाम
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय सागहु मोहि राम’^१

इन्हें का तात्पर्य है कि भक्त परमात्मा का प्रेम ही चाहता है।

भगवत्प्रेम के सामने मुक्ति को वह कोई स्थान नहीं देता।

उसके प्रेम में प्रेम के सिवा और कोई कामना नहीं होती।

मध्यकाल के भक्त अधिकतर वपगव ही थे यद्यपि वक्तावापसना में भी वे विश्वास करते थे, किन्तु उनके परमाराध्य शिव न होकर राम-कृष्ण आदि विष्णु अवतार ही थे। हिन्दी साहित्य के इतिहास में इस किसी शैव भक्त का नाम दृष्टिगोचर नहीं होता जो शिव का अनन्य आराधक रहा हो। फिर मध्यकालीन हिन्दी काव्य में शिव की भक्ति से सम्बंधित जो रचनाएँ उपलब्ध हुई हैं उनसे उपासक की उपयुक्त योग्यता का अनुमान कर लेना दुष्कर नहीं है।

शिवो के उपास्य शिव हैं जिनकी उपासना निगुण और सगुण दाना प्रकार के उपासको ने की है। निगुण उपासको के लिए उपास्य निराकार अलक्ष्य, शून्य एवं निरञ्जन हैं। सगुण उपासका के लिए पावतीपति है^२ गणेश और स्वयं के पिता हैं। कलाश निवासी हैं^३ नदी उनका वाहन है^४ भूतप्रेत^५ उनके गण हैं। चन्द्रमा^६

१ मानस-उत्तरकाण्ड-१३० (ख)

२ गौरी वल्लभ कामारे बालकूट विद्यादेव

—श्री सरमेश्वर कवचम् ६०।

३ ‘प्रमुष्य स्वस्तेवा समधिगतसार भुजवनम्

बलात्कलातेऽपित्यदधिवसतो विक्रमयन् ।

—शिवमहिम्नस्तोत्र १२।

४ ‘महोम् लटवाग परशुरजिन भस्म फलिन

कपाल धतोयत्तव वरद तत्रोपकरणम् ।

सुरास्ता तामृद्धि विवर्धति तु भववभ्रू प्रणिहितां

नहि स्वात्माराम विषयमृगतर्षणा भ्रमयति ।’

—शिवमहिम्नस्तोत्र ८।

५ वही ३२।

६ ‘किशोर चन्द्रोखरे रति प्रशिक्षण मम

—शिव ताण्डव स्तोत्र २।

गंगा,^१ सप,^२ डमरू,^३ बाघम्बर,^४ भस्म^५ आदि उनके स्वरूप का व्यञ्जित करते हैं। व शमशान वासी हैं,^६ नटराज हैं^७ अधनारीश्वर^८ हैं। व अपन भयानक स्वरूप से मुण्डमाला^९ भी धारण करते हैं।

मध्यकालीन हिन्दी कविता में अनेक स्थानों पर शिव के रूप के साथ उनकी वेशभूषा आभूषण आयुध तथा उनके परिवार वाहन, गण आदि का उन्नत शिवपुराण के हरिपाश्व मे, बड़ी विशदता के साथ हुमा है।

मध्यकालीन निगुण काव्य में उपास्य शिव के रूप की खोज अधिक उपयुक्त नहीं है किन्तु सगुण काव्य में शिव का रूप सुलभ है।

रूप—गोस्वामी तुलसी की कविता में शिव का वरुण 'कम्बु (शम्भ)' कुल चन्द्रमा, कपूर के समान और उसका तज करोडा सूर्य के समान जगमगाना हुमा बतलाया गया है—

“कम्बु-कुन्देडु कपूर विग्रह हचिर, तबन रवि-कोटि तनुतेज भ्राजे”^१

१ जटा जटाहसम्भ्रम भ्रमशिलिम्पनिभरी
बिलोल बीचवल्सरी विराजमान मूढ नि । —शिव ताण्डव स्तोत्र २।

२ जटा भुजगपिणलस्फुररफण मणिप्रभ —
कवम्ब कुकुमद्रव प्रलिप्तदिग्बधू मुखे ॥ —वही ४।

३ डमडडमडडमडडमप्रिनाद बडड भवय
चकार चण्डताण्डव तमो तुन शिव शिवम । —वही १।

४ महा-म सिधुरा मुरस्वगुत्तरीमेदुरे
मनो विमोदमदभूत विभवु भूतभतरि ॥
—शिवताण्डव स्तोत्र ४।

५ कामदेव कामपासो भस्मोदधूलितविग्रह
भस्मप्रियो भस्मशायी कामी कात कृतागम
—शिवमहिम्न स्तोत्र २१।

६ शमशान नितय सूक्ष्म शमशानस्थो महेश्वर
—शिवमहिम्न स्तोत्र १३।

७ शिवपुराण कद्रसहिता (पावती खण्ड) अ० ३०।

८ ‘अधनारीश्वरो भूस्वा ययो देव स्वय हर’
—शिवपुराण, वायवीयसहिता १५।

९ ‘मह कपालिसम्पदे सरिज्जटालमस्तुन’
—शिव ताण्डव स्तोत्र ५।

१० दिनय पत्रिका, वियोगोहरि द्वारा सम्पादित, पद १०।

उनके मस्तक पर जटाजूट का मुकुट है— 'मौलि मकुन जटा मुकुट ।'^१ उनके बड़े बड़े नेत्र कमल के समान हैं— सुबिसाल लोचन कमल ।^२ उनके गने में हलाहल (विष) भटक रहा है— 'गरल बठ ।'^३ बाघ और हाथी का चम उनका वस्त्र है— व्याघ्र गज घम परिधान ।^४ उनके शरीर पर भस्म अवलेपन है— 'भस्म सर्वांग' ^५ तुलसी शिव के स्वरूप में इतने प्रभावित हैं कि वे उसका वर्णन कवितावली ^६ विनयपत्रिका तथा मानस के लकावाण्ड ^७ और उत्तरकाण्ड ^८ में भी नहीं भूने हैं। मेनापति के शब्दों में शिव का वर्णन घनसार से भी सुन्दर है—

'नीको घनसार हूँ तें बरन हूँ तन को,'^९

इनके भाल पर सन्ध अग्नि विद्यमान हैं— अग्नि भाल सब ही ममै ^{१०} और काल से भी कराल विष उनके गन में भलकता है— 'बान तें करान बानकूट बठ माकू लने ।'^{११} वे दिगम्बर हैं—मेघ घर घरत नगन का ।^{१२}

१ विनय पत्रिका, विद्योमी हरि द्वारा सम्पादित, पद १० ।

२ वही पद १० ।

३ वही पद १० ।

४ वही पद १० ।

५ वही, पद १० ।

६ भस्म अंग, भवन अंग सवत अंग हर
सोत गग, गिरिजा अर्घन, भूयन भुजग घर
मुण्डमाल, विषु भाल डमक कपाल कर
त्रिपुष मृद नवकुमुद खद मुण्ड कद सुतपर"

—कवितावली पृ० १६६ ।

७ शाने-दाभमती व सुन्दरतनु शाबू ल खर्माग्वर
बाल ध्याल कराल भूषण घर गगा लशाह त्रिपनय

—मानस लका वाण्ड पृ० ८५६ ।

८ कुद इन्दरगौर मुन्दर अम्बिह। पनिमभीष्टमिद्विदम ।

कारणोह कल कज सोचन मामि शहर मनय भावनम ।

—मानस-उत्तर काण्ड पृ० १०१६ ।

९ मेनापति कविरत्नाकर-पृ० १२ ।

१० वही पृ० ११२ ।

११ वही पृ० ११२ ।

१२ वही पृ० १२ ।

संगीतन कवि बज्जू बाबरा ने भी शिव का रूप वर्णन करते समय उह त्रिलोचन, नीलकंठ कहा है—

‘महादेव महाजती अमरामन रेया त्रिलोचन नीलकंठ अघक रिपु रेया
शकर शम्भु त्रिपुरारि डिमरु डिमडिम बज्जया”^१

केरल कवि गम श्रीमान् ने भी शिव का रूप वर्णन में उह शरीर पर भस्म लगाय हुए— भस्म अंग^२ और हाथी का चम आड़े हुए—‘आड़े चम मनग^३ चित्रित किया है। एक स्थल पर उनके काव्य में शिव के त्रिनेत्र का उल्लेख भी मिलता है— भस्म त्रिनेत्र गने एण्ड माला ।^४

शिव के स्वरूप का यह वर्णन शिव पुराण^५ के वर्णन की तुला पर तोला जा सकता है। शिव के स्वरूप वर्णन की यह परम्परा बर्द्व काल में आ रही है। मध्यकालीन हिन्दी भक्त कवि उस परम्परा से दूर नहीं गए दिव्य नार्द पंडित है। अतएव उन पर शिव का स्वरूप वर्णन पर शका की परम्परा का प्रभाव स्पष्ट है।

शिव साहित्य में शिव के आभूषणों में उनकी जटा पर लिपटे सप गंगा मस्तक पर शशि, कानों में कुण्डल और भुजाओं में लिपटे आभूषण सप तथा गने में सप की माना व मुण्डमाला का उल्लेख है।^६ मध्यकालीन समुदाय भक्तकवियों ने भी शिव के इन आभूषणों का चित्रण अपने काव्य में किया है। तुलसी के शब्दों में शिव के आभूषण देखिए—देवापगा मस्तके । शिव का सिर पर जटाजट में गंगा मुशोभित है—

१ नमदेश्वर चतुर्वेदी-संगीतज्ञ कवियों की हिन्दी रचनाएँ पृ० ६६।

२ नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग १८, अंक ३ पृ० ३४४।

३ वही पृ० ३४४।

४ वही पृ० ३४३।

५ महादेव विरूपाक्ष चन्द्राघकृतशेखरम
गजवृत्तिपरीधान सुख नृजगभूषणम्
भस्माङ्ग जटिल मुद्र मेरुण्डशतसेवितम्
भूतेश्वर भूतनाथ पञ्चभूताश्रित स्वयम्
अधनारीश्वर भानु भानुकोटिशतप्रभम् ।

— शिव पुराण ६० ख० यु० सं० ४६।५ १८।

६ देखिए, इसी अभिनेत्र का प्रथम अध्याय ।

७ मानस-प्रयोग्याकाण्ड, पृ० ३७१ ।

“विद्युत छटा तटिनि घर धारि हरि चरन पूत”^१

उनके माल पर बालचन्द विराजमान हैं—

बिधु बाल माल,^२ शिव के गल म सपों की तथा मुण्डा की माला की छटा निराली है—^३ ‘ग्याल नृकपाल माना विराज ।’^४ उनके हाथ म डमरू तथा कपाल है— डमरू कपाल कर ।’^५ तुलसी के उक्त वचन पर शबा के प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है ।

सेनापति ने भी शिव के आभूषणों म सप की माला का उल्लेख किया है— ग्याल उर माल,^६ सगीतन कवि बजु शिव के आभूषणों के वचन म कहते हैं— चंदे माल सीस गग ^७ उनक गल म मुण्डमाला^८ है तथा शकर शभु त्रिपुरारि डिमरू डिम डिम बजया^९ हैं ।

तानसेन ने भी शिव के स्वरूप का वचन करत समय उक्त आभूषण का उल्लेख किया है । कानन मुद्रा मु डमाला गर ^{१०} तथा चन्द्रमा लिलाट ।^१ बेरल कवि गग श्रीमान के शब्दों म सीस गग ^{११} उर म लल नागपाल^{१२} शिव के आभूषण हैं ।

शिव के उक्त आभूषण उनके स्वरूप का अभिन्न अंग हैं । मध्ययुगीन हिन्दी काव्य में उनकी अवतारणा शबा क अनुरूप उत्तर वदिक तथा पौराणिक साहित्य से जया की रया हुई है । शबेतर साहित्य म उनका वर्णन शबा क प्रभाव को परिलक्षित करता है ।

१ विनयपत्रिका, विद्योगी हरि द्वारा सम्पादित पद १० ।

२ कवितावली पृ० १६६ ।

३ विनयपत्रिका विद्योगीहरि द्वारा सम्पादित पद १० ।

४ कवितावली पृ० १६६ ।

५ सेनापति कवितरत्नाकर पृ० ११५ ।

६ नमदेखर चतुर्वेदी, सगीतन कवियों की हिन्दी रचनाएँ, पृ० ६६ ।

७ वही पृ० ६६ ।

८ वही पृ० ६६ ।

९ वही पृ० ६३ ।

१० वही, पृ० ६६ ।

११ नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग १६ अक्ष ३, पृ० ३४४ ।

१२ वही, पृ० ३४४ ।

आयुध—मध्ययुग के कवि शिव के आभूषणों के साथ उनके आयुधों का वर्णन करना नहीं भूल हैं। तुलसी ने उनके शूल, बाण घनुष और तलवार आदि आयुध बनलाये हैं। शूल-सायक पिनाकासि कर ।^१ मगीतन बंजू ने भी शिव के 'पिनाक' नामक आयुध का अपनी कविता में उल्लेख किया है—

'कर पिनाक रया ।'^२

इनके अतिरिक्त शिव के 'त्रिशूल' का भी इस युग के काव्य में वर्णन हुआ है। तानसेन के शब्दों में देखिए—'कर त्रिशूल' ।^३ केरल कवि मन्न श्रीमान् भी त्रिशूल को शिव का आयुध मानते हैं—'मुज त्रिशूल' ।^४

शिव के आयुध भक्त के शत्रुओं का नाश करने के लिए हैं। इन आयुधों का उल्लेख बहिन^५ साहित्य में भी हुआ है। अन्तोच्य युग के कवियों ने शब मत के परिपाश में पल्लवित, शिव के स्वरूप, आभूषण और आयुधों का वर्णन किया है। शबेस्तर काव्य में इनका युक्तियुक्त वर्णन शब परम्परा का प्रभाव कहा जा सकता है।

मध्ययुग के कवियों ने शिव के स्वरूप का चित्रण करते हुए उनके परिवार एवं गणों को भी स्मरण किया है। तुलसी के शब्दों में परिवार व गणों का वर्णन हुआ है—'यस्याके व विमाति भूधर सुता'^६

गिरिजा अधग^७ अम्बिका पतिमभीष्ट-सिद्धिन्म ।^८ शिव के भीषण स्वरूप का वर्णन करते हुए तुलसी उनके गणों का भी उल्लेख करते हैं—

'भीषमाकार भरव भयकर भूत प्रेत प्रमथाधिपति'^९

बंजू ने कहा है 'गोरी अरधग'^{१०}। तानसेन ने भी पावती को अरधग में सुना।

- १ विनय पत्रिका-विद्योगीहरि द्वारा सम्पादित, पद १०।
- २ नमदेश्वर चतुर्वेदी-सगीतन कवियों की हिन्दी रचनाएँ, पृ० ६६।
- ३ नमदेश्वर चतुर्वेदी सगीतन कवियों की हिन्दी रचनाएँ पृ० ६५।
- ४ नागरी प्रचारिणी पत्रिका-भाग १६ अंक ३ पृ० ३४४।
- ५ देखिए-इसी अभिलेख का प्रथम अध्याय।
- ६ मानस-अयोध्याकाण्ड पृ० ३७१।
- ७ कवितावली-पृ० १६६।
- ८ मानस-उत्तरकाण्ड, पृ० १०१६।
- ९ विनयपत्रिका-विद्योगी हरि द्वारा सम्पादित, पद ११।
- १० नमदेश्वर चतुर्वेदी, सगीतन कवियों की हिन्दी रचनाएँ पृ० ६६।

मित कहा है—“पारवती अरघग”^१। केरल कवि गभ थीमान ने काव्य में भी यही भाव व्यक्त हुआ है—“गिरिजा अरवग घरे त्रिभुवन जिन दासी।”^२ एक प्रसंग स्थल पर शिव के गणों का उल्लेख करते हुए कहा गया है—भूतन के मग नाचत^३ मृगी।”

शिव पावती पति हैं। पावती उनके अरघग में सुशोभित रहती हैं। शिव के साथ पावती का वरुण उत्तर वदिक साहित्य में प्राप्त होता है। शिवपुराण में शिव पावती महत्त्व से आप्लावित हैं। मध्ययुग के काव्य में शिव स्तुति में पावती के वरुण की परम्परा शिवपुराण के आधार पर विकसित हुई प्रतीत होती है। शिवपुराण में पावती को “शिव के अरघग में सुशोभित कहा गया है।

इस युग के काव्य में शिव परिवार के अतिरिक्त उनके वाहन वृषभ का उल्लेख बराबर मिलता है।

वाहन—तुलसी कहते हैं कि शिव का वाहन वृषभ है—सीस बस बरदा, बरदानि चढयो बरदा घटमा^४ बरदा है। सेनापति ने भी नगी का उनका वाहन कहा है—

‘सदा नही जाको आसा कर है बिराजमान’^५

तानमेन ने वृषभ का शिव का वाहन माना है—वृषभ वाहन।^६

शिव का वाहन वृषभ शरीर में पूज्य माना गया है। उन्होंने शिव के परिवार के साथ वृषभ का भी वरुण किया है। मध्यकालीन हिन्दी काव्य में शिव, शिव के आभूषण आयुध परिवार और वाहन^७ का शिव स्तुति में चित्रण शिव साहित्य के अनुरूप हुआ है। शिवतर बधिया की शिव स्तुति और शिव रूप वरुण शिव प्रभाव का परिलक्षित करती है। शिव का अघनारीश्वर स्वरूप भी काव्य का विषय रहा है। विद्यापति ने शिव के अघनारीश्वर स्वरूप की स्तुति की है—

१ नमदेश्वर धनुर्वेदी संगीतज्ञ कवियों की हिन्दी रचनाएँ पृ० ६५।

२ नागरी प्रचारिणी पत्रिका—भाग १६ अंक ३ पृ० ३५४।

३ वही पृ० ३४३।

४ शिव पुराण।

५ कवितावली पृ० १६६।

६ सेनापति कविनरनाहर—पृ० १२।

७ नमदेश्वर धनुर्वेदी संगीतज्ञ कवियों की हिन्दी रचना पृ० ६५।

८ महोपासक परशुरामिन भस्म फलित

शिवमहिम्न स्तोत्र ८।

‘जय शंकर जय त्रिपुरारि, जय भय पुरुष जयति भयनारि ।
 धाध धवल तनु धाधा गोरा, धाध सहज कुच धाध कटोरा ।
 धाध हृद भाल, धाध गजमोती, धाध चानन सोहे धाध विभूति
 धाध चेतन भति धाधा गोरा, धाधा पटोर धाध भुज डोरा
 धाध जोग धाध भोग विलासा, धाध विधान धाध जग लोभा
 कहै कथि रत्न विधाता जाने दुइ कए बाटस एक पराने ॥’^१

मध्यकालीन कवि शिव के रूप से इतने अधिक प्रभावित रह हैं कि वे अपने प्राराध्य विष्णु और शिव में समानता मानते हैं। शिव के सहस्र नामों में विष्णु^२ जनादन जगदीश^३ आदि नाम शिव के लिए प्रयुक्त हुए हैं। विद्यापति शिव और विष्णु में समानता बनलाते हुए कहते हैं—

‘भल हर भल हरि भल तुम कसा, खन पित बसन तनहि बघछला
 खन पखानन खन भुजचारि, खन सकर खन देव मुरारी
 खन गोकुलमय चराइज गाय, खन मिलि मागए डमरु बनाए
 खन गोविन्द भए तिज महादान खनहि भसम भव कारन बोकान
 एक तरीर लेल हूँ दास, खन बैकुंठ खनहि कलास
 भनई विद्यापति विपरीत जानि, ओ नारायन ओ सूसपानि’^४

मगीतज्ञ कवि बज्रबावरा हरि और हर में समानता प्रतिष्ठित करते हुए उनके स्वरूप का चित्रण करते हैं—

‘बसीधर पिनाकधर गिरिवरधर गगाधर चन्द्रमा सीताधर
 मुषाधर विषधर धरनीधर शेषधर अक्रधर
 त्रिशूलधर नरहरि शिवशंकर
 रमाधर उमाधर मुकुटधर जटाधर ॥ कुमधर
 धीतम्बरधर व्याघ्रावरधर
 नदीधर तट धर कलासधर बैकुंठधर कहै

१ विद्यापति पदावली-पृ० ३६६ ।

२ ब्रह्मा विष्णु प्रजापालो हसो हसगतिवय

—शिवसहस्रनाम स्तोत्र १०६ ।

३ शुभांगो लोकसारंगो जगदीशो जनादन

भस्मशुद्धिकरो मेढरोजस्वी शुद्धविग्रह । वही २८ ।

४ विद्यापति की पदावली पृ० ३६८ ।

‘बज्र बावरे गुनी जन निशदिन
हरिहर ध्यान उर धर रे ॥’^१

मध्यकालीन मत्त कवियां न शिव के स्वरूप का जो चित्रण किया है उससे अनुमान किया जा सकता है कि शिव भक्ति का उन पर प्रभाव रहा है। इस युग में शिव और विष्णु भक्ति की धारा समान रूप से प्रवाहित थी। शिव विष्णु भक्तों में विष्णु के समान ही भाग्य थे। श्वेतर काव्य में शिव का आराध्य स्वरूप उनके भाभूषण और वाहन तथा परिवार का वरुण शिव भक्ति में प्रभाव का परिणाम है।

उपास्य की कसबता—शिवपुराण में शिव को उपास्य शिव को पापा का नाश करने वाला कहा गया है।^२ वह सब बर्षों का फल देन वाला है।^३ मृत्ति प्रदाता है^४ वरद है^५ और ससार के दुखों को काटने वाला है।^६ शिव की स्तुति फलदात्री मानी गई है।^७

मध्यकालीन कवियों ने शिव परम्परा के अनुसार शिव को फलदा स्वयं का चित्रण किया है। विद्यापति शिव की कृपा की ही आकांक्षा रखते हैं—

१ नमदेखर घतुर्वेदी-संगीतज्ञ कवियों की हिंदी रचनाएं पृ० ७६।

२ भवति विविधा धर्मास्तेषु सद्यः कतो मुखा
येवाभवति विरवात्त शिवनाम जपे मुने
पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिवनामत
भुवि तावन्ति पापानि कियन्ते न नरे मुने।

शि० पु० सं० २३।२६-२७।

३ अतस्तवां संप्रेक्ष्य कतुवु फलदानप्रतिभुव।
श्रुतो धृष्टा बद्धवा ददर्पाकर कमसु जन ॥

शिवमहिम्न स्तोत्र २०।

४ शिवनाम्नि महवभक्तिर्जाता येषां महात्मनाम्
सद्भावानां तु सहसामुक्तिर्भवति सवधा।

शि० पु० २३।२६-३३।

५ यहादि सुग्राह्यो वरद —शिवमहिम्न स्तोत्र २३।

६ भवच्छिद मलच्छिद’ —शिव ताण्डव स्तोत्र ६।

७ ततो भक्ति धृष्टा भरगुरुगुणदम्भां गिरिश
यत स्वयं तस्ये ताभ्यां तव किमनुवर्तिन्यसति

शिवमहिम्न स्तोत्र १०।

‘नीच ऊँच सिव बड्डु नहि गुनलहि हरवि देलहि रुडमात
गुन भवगुा सिव एको नहि बुझतिह रखलीह राखनक नाम
मन विद्यापति सुकवि पुनित मति, कर जोरि बिनवों महेस
गुन भवगुन हर मन नहि आनयि सेवकक हरवि कनेस’^१

शिव के समान कोई दानी नहीं है। ये दोनों पर दया करते हैं। मिलमगे ही उन्हें सदा सुहात हैं। तुलसी ने शंकर की गीनदयालुता परमोदारता का भरी भाति पुष्टीकरण किया है—

दानी शंकर सम नाही
बीन दयाल बिबोई भावे जाचक सदा सोहाही
मारि के मार दप्यो जग मे, जाकी प्रथम देख भटमाही
ईस उदार उमापति परिहरि अनत जे जाचन जाही
तुलसीदास से मूढ़ मागने कबहु न पेट अघाही”^२

तुलसी तो शिव को सबसे बड़ा देव दाता और भोना मानत हैं—

‘देव बडे दाता बडे शंकर बडे भोले’^३

वे राम का दास होने पर भी शिव की फलदत्ता से प्रभावित उनकी शरण चाहते हैं—

धरो राम राइको सुजस मुनि तेरो हर
पाइ तर भाइ रह्यो सुरसरि तीर हों।”^४

यही उपाम्य की फलदत्ता है कि उपामय उसकी शक्ति में अनन्य विश्वास कर केवल उसी की शरण चाहता है। दयालनाथ न भी शिव की फलदत्ता का स्वाकार कर शिव को फल देने में बड़ा उत्तार माना है—

सुर मुनि पुजत यावत दग ज्याकी कसा नकल भाई
दयालु देवनाथ शिव भोला बर देने कू बडा भोला’^५

१० हरिहरनाथ राम जन्म के हर्षोल्लास का वर्णन करते हुए शिव की फलदत्ता का उल्लेख करना नहीं भूलते—

१ विद्यापति की पदावली पृ० ४३८ ।

२ विनयपत्रिका (विषयी हरि द्वारा सम्पादित) पद ४ पृ० ५ ।

३ वही पृ० १० ।

४ कवितावली पृ० २१० ।

५ डा० विनय मोहन शर्मा—हिंदी की भराठी सतों की देन पृ० ४३५ ।

‘बहुत विना शिव पूजन देखन मनावन हो
सबना एव सघन कम मांगत ओगुन पावन हो’”

शिव उठे उठार है । एक पग मांगत पर चार पग मन जान है ।

शिव की कमदता का चित्रण शिव पुराण में अनेक स्थानों पर किया गया है । मध्यवर्तीन कविता में भी शिव का इमा परमात्मा से कमप्रज्ञता माना है । दयानारायण ने शिव का मोना दानी हरिहर नाथ ने ओगना कमप्रज्ञता कहा है । मन मुनगी तो इतना प्रभावित है कि वे गुमा के बिना शिव की शरण में आकर रहने लगा है । इतने अनुमान लगाया जा सकता है कि कम गुण के कवि शिव की मन्त्रिमा में तो भलीभांति परिचित थे । माय ही उनकी महिमा के प्रभाव की स्वीकार भी करने थे । अतएव यह कहा जा सकता है कि शिव के रूप और उनकी कमदता का प्रभाव मध्यवर्तीन शक्तिर काव्य पर रहा है ।

गहने की आवश्यकता नहीं कि पुराणा ने परमात्मा के दोई रूप प्रस्तुत किया है—एक निराकार स्वल्प है और दूसरा साकार उपासना स्वल्प । ये दोनों रूप सम्ब उगस्थित रहें हैं । चाह सगुणा पावना के व्यवहार पक्ष में निराकार के लिए कोई स्थान न रहा हो किन्तु मन्त्रातिर पक्ष में निराकार का स्थान अधुण्य रहा है । राम चरितमानस में— सगुणसगुण दोइ ब्रह्म सम्पा ^१ कह कर तुलसीदास ने पुराणों के मत का ही समर्थन किया है किन्तु व्यावहारिक सरलता के लिए सगुण ही ग्रह्य रहा है । मध्यवर्तीन सती ने सगुण का मौलिक रूप निगुण में देखा है । यद्यपि वे भी भक्ति भाव की तरफ में सगुण का एकत्र मत्तिक्षेत्र में परित्याग नहीं कर सके हैं फिर भी उनकी उपासना पद्धति निगुण पद्धति है । इस साधना में मानसिक पक्ष का ही विशेष महत्व है ।

सगुण भक्ति में जो साकार होता है जिसके साथ सम्बन्ध की भावना का निर्वाह हो सकता है जिसकी लीला के दर्शन और ध्वन निगुण उपासना से ध्यान की प्राप्ति होती है उसी परमात्मा को निगुण कवि केवल मानस में देखता है । उसकी प्रति वह सम्बन्धों का आरोप करता है—

१ श्री दुर्गाशकर प्रसाद सिंह—भोजपुरी के कवि और काव्य, पृ० १६३ ।

२ मानस—बातकाण्ड २२।१ ।

“हरि मेरा शीव मे हरि की बहुरिया
राम बड़े मे छुटक लहुरिया”^१

पहा राम और कबीर व पतिपत्नी के आरोप को दख लेना बठिन नहीं है। निगु गोपासना में सबक सव्य भाव माता पिता और पुत्र भाव के अतिरिक्त पति पत्नी भाव भी गहीत रहा है जिसमें सम्बंध आरोपित होता है। सगुणापासना में सीसा भाव के लिए जा अवकाश रहता है निगुणापासना में कोई नहीं है।

शिव का सगुण रूप मध्यकालीन हिन्दी काव्य की केवल सगुण धारा में ही प्रतिष्ठित रहा। श्रुतियों की प्रेम पद्धति पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। फिर भी कथा प्रमगवश के अपनी कथाओं में शिव का जो रूप चित्र प्रस्तुत करने हैं वह परम्परागत रूप से अभिन्न है। इसका भक्तिपरक प्रभाव के अंतर्गत नहीं लिया जा सकता। इसे प्रासंगिक या कथापरक प्रभाव की संज्ञा दी जा सकती है। सूफी कवि जायसी के प्रेमान्यासक काव्य पद्यावत में शिव रत्नमन का प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं—

“ततलन पट्टे ब्राह्म महेशू, बाहन बस कुण्डि कर भेसु
कायरि कथा हटावरि बाधे मुण्डमाल श्री हस्या काध
सेस नाग जाके कठमाला, तनु भभूति हस्तो कर छाला
पट्टी छोरकबल के गहा ससि माये और सुरसरि जटा
खवर घट श्री डमरु हाथा गौरा पारबती बनि साया।”^२

सूफी काव्य में शिव का प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देना नवीन नहीं है। शिव पुराण में वर्णित अनेका स्थला पर शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर^३ अपने भक्ता पर अनुग्रह किया है। शिव का यह स्वरूप बखान भी जायसी ने शिव पुराण^४ के अनु रूप किया है।

यद्यपि सूफी धर्म के अंतर्गत मंदिरा और मूर्तिया की मान्यता नहीं है किंतु जायसी ने पद्यावत की कथा में मंदिर थी पंचमी और पूजा बखान किया है। वह लाकमान्यता के अनु रूप होता हुआ शिव पूजा के भी अनु रूप ही है।

१ कबीर प्रयावली-पृ० १२५।

२ जायसी प्रयावली-पद्यावत-पृ० १६७।

३ शिवपुराण-रुद्र संहिता-अ० ४४-४६।

४ वही, ४६। १८।

‘कचन मेह देखाय सो जहाँ महादेव कर भण्डप तहा
माघ मास पाछिल पछ सागे सिरि पचमो होइहि प्रागे
उपरिहि महादेव कर वाढ़, पूजिहि जाइ सकत ससाह’^१

फिर पद्मावती के दशन की आशा से रत्नसेन मन्दिर की परित्रमा करके पूव द्वार पर आकर प्रणत होता है—

‘पद्मावति के दरसन आसा दखत कीह बहुत पासा
पूरव बार होइ क मिर भावा नाखत सीम देव यह प्रावा ।
तेहि बिधि बिन न जानौ जेहि बिधि भस्तुति तोर
करहु सुदिष्टि मोहौ पर हिछो पूज मोरि ।’^२

जायसी के प्रतिरिक्त सूफी कवि नूर मोहम्मद ने इन्द्रावती^३ म तथा उसमान ने चित्रावली^४ में भी शिव मन्दिर शिवरात्रि और पूजा का वर्णन कथा प्रसंगवश किया है। वह वर्णन भी शवोपासना के अनुरूप ही है।

भगवान् के साकार स्वरूप की उपासना सगुण भक्तों का आधार है।

सगुण उपासना के दो साधन बहिरग और अंतरग माने गए सगुण उपासना हैं। भगवान् के नाम रूप और गुण का श्रवण कीर्तन और धरण मेधन सगुण भक्ति के बहिरग साधन हैं। शिवपुराण^५ में भक्ति के इन साधनों का महत्त्व वर्णित है।

नाम—मध्यकालीन शवैत्तर कविया ने शिव के नाम गुण और रूप का श्रवण कीर्तन को मायता देकर शवमत के प्रभाव का परिचय दिया है। शङ्कर भक्त नानास शिव के नाम का मान करते हुए कहते हैं—

“गंगाधर, हर शूलधर, तत्तिधर, शंकर, वाम
शिव सभु, शिव, भीम भव, मग, कामरिपु नाम
त्रिनयन त्रिबक, त्रिपुर-भरि ईस उमापति होइ
जटा पिनाकी, धूमडी नीलकण्ठ महु सोई ।”^६

ज्ञानमय शिव के नाम का एव मात्र आधार मान कर कहते हैं—

१ जायसी प्रयावती पद्मावत पृ० ६६ ।

२ वही पृ० ७१ ।

३ गणराप्रसाद द्विवेदी हिन्दी प्रेमगाथा काव्य (इन्द्रावती) पृ० २४८ ।

४ वही (चित्रावली) पृ० १६८ ।

५ शिवपुराण वृत्तसहिता (सती खण्ड) अ० २१ २३ ।

६ नन्ददास प्रयावती-पृ० ८०

“महादेव आदिदेव देवादेव, महेश्वर ईश्वर, हर
नोलकठ, गिरिजापति, कलासपति, शिवशकर
भोलानाथ, गंगाधर”^१

गोस्वामी तुलसी ने अपने आराध्य राम की भक्ति प्राप्त करने के लिए शिव की स्तुति की है। उन्होंने शिव का गुणगान करते समय उनके अनेक नामों का उल्लेख किया है—

“अहिभूषण, दूधन रिपु-सेवक देव देव त्रिपुरारी
मोह निहार दिवाकर सकर, सरन सोक भयहारी”^२

मध्ययुगीन हिन्दी काव्य शिव-वदनाम्नों से आप्लावित है। भक्त-कवि हरिदास शिव-भक्ति में विमोह हो शिव के नामों का गान करते हुए कहते हैं—

‘सेवा सेवा करत सेवे तैंतीसों कोट महादेव सुख
नाम जप तप पावतीपत
पतित पावनि पाति गहर तेनु गन जैसे सुमरत
प्रपलोक नाथ शम्भु शकर कर तरसूत परे तपोभूत
त्रिपुरारी मामों महेस बेश बेश के ।
नरैस को पावत जोइ जोइ मागत सोइ सोइ पावत है
हरिदास डागर होत सुरत’^३

शिव के अनेक नामों की पृष्ठभूमि में उनके गुण और रूप की याद रखना आवश्यक है। भगवान के नाम, गुण-लीला आदि का श्रवण, कीर्तन भक्ति के प्रमुख साधन माने गए हैं। शिवभक्ति^४ में भी श्रवण-कीर्तन आदि भक्ति के भगो का महत्त्व भाग रहा है अतएव इस युग के भक्ति-काव्य में शिव के अनेक नामों का उल्लेख चाहे शिव-भक्ति का परिणाम कहा जाये फिर भी यह तात्वीकार करना ही होगा कि शिव के ये नाम-श्रवण, उत्तर-श्रवण^५ साहित्य में प्रतिपादित शिव-नामों की परम्परा से ज्यों के त्यों अपना लिए गए हैं। अतः शिव के नामों की स्तुति पर शिवमत के प्रभाव का अनुमान अनुचित न होगा।

१ नमदेश्वर छत्रुर्वेदी हिन्दी के सगीतज्ञ कवि पृ० ८७।

२ विनय पत्रिका पृ० ११।

३ नमदेश्वर छत्रुर्वेदी सगीतज्ञ कवियों की हिन्दी रचना, पृ० ५६।

४ शिवपुराण अक्षहिता (सती खण्ड) २३।२२ १, २।

५ देखिए इसी अभिलेख का प्रथम अध्याय।

गुण—मध्यकालीन हिन्दी शक्ति-वाक्य में शिव के अनेक नामों की पृष्ठभूमि में उनका अनेक गुणा का वर्णन हुआ है। महाकवि तुलसीदास शिव के गुणा से प्रेमिभूत हो सकते हैं—

सकर सप्रद सज्जनानन्द, सत कथा घर परमरम्य
काम मद मोहन तामरस-सोचन धामदेव भजे भावगम्य
सोच नाय, सोरुसूत निमलिनसूतिन, मोह-तम मूरि भानु
कालकाल कसातीतमजर हर कठिन कलशाल काननकुसानु
तज्जममान पायोधि घटसभव सबग सबसीभाग्यभूस

प्रचुर भव भजन प्रनत जन रजन दास तुलसी सरमानुकूल^१

शिव को सब शक्ति-सम्पन्न त्रिगुणातीत विकाररहित ध्यान रूपी समुद्र का पी जाने वाले अमरस्य रूप ब्रह्म और उत्तर वैदिक साहित्य में भी कहा गया है। शिवपुराण तो शिव के अनेक गुणा से युक्त है ही।^२ मध्यकालीन हिन्दी काव्य में ब्रह्म और उत्तर वैदिक साहित्य की परम्परा का ही पालन हुआ है। तुलसी^३ का साहित्य शिव के गुणों का गान मनोरामनामों की पूर्ति के हेतु करते हैं।

‘आचिय गिरिजा पति वासी आसु भवन अग्निमादिक दासी
ओडरवानि द्रवत धुनि धोरे, सकत न देखि धीम कर जोरे
मुख सपति मति सुगति सुहाई सकल सुखम सकर सेवकाई
गये सरन धारत के लोहैं निरखि निहास निमिष मह कीहे
तुलसीदास जाचक जस गावे, विमल भगति रघुपति की पावे’^४

तानसन शिव का अविगत अविनाशी मानकर उनका गुणा की स्तुति करते हैं—

तुम समान और नाही अविगत अविनाशी हूँ वे रहे भवलोके अघघट्ट^५

नाम और गुण का सम्बन्ध रूप से है। श्रवण कीतन में भक्त भगवान् के नाम और गुण के श्रवण और कीतन के साथ उनका रूप स्वरूप का भी ध्यान करता है। नाम और नामी का सम्बन्ध अभिन्न है। नाम के साथ नामी का स्वरूप भक्त के नेत्रों के

१ विनयपत्रिका (वि० ह० स०) पृ० १८।

२ देखिए इसी अभिलेख का प्रथम अध्याय।

३ विनय पत्रिका पद ३-१४, कवितावली
मानस बालकाण्ड, सकाकाण्ड, उत्तरकाण्ड

४ विनयपत्रिका, पृ० ८।

५ नमदेश्वर चतुर्वेदी-हिन्दी के सगीतज्ञ कवि-पृ० ८७।

मम्मुख, उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। भक्त तुलसी ने शिव व स्वरूप का सुंदर वर्णन किया है—

‘कम्बु कुंदेदु रूप र-विग्रह रुचिर तरुन रवि कोटि तनु तेज आजे ।
भस्म सदाँग अर्घाँग सेलात्मजा, ध्याल-नरपाल भासा विराजे
मोति सकुल जटापुकुट, विद्युतछटा तटिनि बरवारि हरिचरन पूत
खवन कुण्डल गरल कठ करुनाक द, सच्चिदानन्द बदेऽघपूत ॥’^१

मगीतज्ञ तानमेन शिव से नाम विद्या भागने हुए उनके रूप का चित्रण करते हैं

‘रूप बहुरूप भयानक बाघवर अबर खपर त्रिसल कर
तानसेन को प्रभु बीजे नाव विद्या संगत सो गाऊ
बजाऊ बीन कर घर’^२

रोतिकालीन भक्त कवि गुलाबराव महाराज शिव के रूप का वर्णन भी परम्परागत स्वर में करते हैं—

‘मेरे हिय सुरत बसो साव शूस पाणी
गंगाधर नदी बाहन सब पवग दानी
जरतिइ मे बितानस पाई भवगस्तनी’^३

भिल्लारीदासजी जिस शिव की पूजा के आकांक्षी हैं उनके रूप का वर्णन भी इसी परम्परा का समर्थक है। जिसके भाल पर शशि, अंग पर विभूति है घोर जा काम का दाहक है वही भिर पर गंगा की भी ता धारण किया हुए है। सभी शक्तों ने शिव के इसी सगुण रूप को देखा है। महा भी यही देखिय—

‘भाल में जाके कलानिधि है वह साहब साप हमारो हरेगे
अंग में जाके विभूति भरो वही भौन में सपति भूरि भरेगे
घातक है अ मनोभव की मन घातक बाही में जारे जरेगे
बास जो सोस पे गग घरे रह ताकी कृपा बहुकोन तरंगो’^४

विवेचनीय युग के श्रवणर काव्य में शिव के नाम गुण और रूप के वर्णन का प्रभाव नहीं है। वर्यण भक्ति धारा में भी विष्णु के नाम-गुण रूप के श्रवण कीर्तन की शक्ति का अंग माला है किन्तु वर्यण भक्ति द्वारा शिव व नाम गुण रूप के श्रवण कीर्तन की बात धनूठी है। वे शिव की मनोवांछित पत्र प्रणता

१ विनयपत्रिका, पृ० ८ ।

२ नमदेखर चतुर्वेदी, मगीतज्ञ कवियों की हिन्दी रचनाएँ, पृ० ८७ ।

३ डा० विनय मोहन शर्मा, हिन्दी की मराठी कवियों की देन पृ० ४२१ ।

४ डा० भिल्लारीदास काव्यनिरूप, पृ० १७० ।

मध्यकालीन हिन्दी-कविता पर शवमत का प्रभाव

मानते हैं और राम तथा कृष्ण की भक्ति में रत रहने के लिए शिव से वरदान मागते हैं जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वे शिव के नाम गुण रूप की महिमा से भरी प्रकार परिचित थे और उन पर शवमत का प्रभाव था।

चरण सेवन बाह्योपासना का प्रमुख अंग माना गया है। भगवान् क मनोहर चरणों का अर्द्धापूर्वक दशन पूजन और सेवन चरण सेवन कहलाता है। भागवत^१ में तो अतिस से तीर्थों का आदर भी चरण-सेवन के क्षेत्र में ही समाविष्ट किया गया है। अतएव मन्दिर दशन पूजन और तीर्थटन आदि चरणसेवन के विभिन्न प्रकार हैं। शिव के पाथ अम्बिका एवं गणेश की पूजा का भी विधान है ऐसा उल्लेख अयन किया जा चुका है। महात्मा सूर ने शिव पूजन के उल्लेख में इसी विधान की ओर संकेत किया है—

नन्द सब गोपी ग्वाल समेत
गए सरस्वती के तट एक दिन

शिव अम्बिका पूजा हेत^२ ३

शिव पूजा के सम्बन्ध में एक बात और भी बड़े महत्त्व की है कि प्रायः कहाए गौरीपति की पूजा उपयुक्त वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। इसी भाव को सूर ने शब्दों में देता जा सकता है—

“गौरीपति पूजत बजनारि

नेम धरम ते रहत क्रियानुत बहुत कर मनुहारी

इहै कहत पति देहु उमापति गिरधर नरकुमार ३

यही भाव तुलसी के शब्दों में इस प्रकार व्यक्त हुआ है—

‘गिरिजा पूजन जननि पठाई

सग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी

सरसमीप गिरिजा गह सोह्य, बरनि न जाइ देस मन मोहा

१ यक्षगोबिन् सृतसरित्प्रबरोदहन
तीर्थेनमूष्पपिष्टेन शिष्य शिष्यो भूत
ध्यानुमन रामसामानियष्टवद्य
ध्यापयिष्वर भगवतश्चरणारविन्दम् । भागवत ३।२८।२१ २२ ।

२ सूरसागर-पद ६२ ।

३ वही पद १० २१ ३२ ।

भजनु करि सर सखिह समेता, यई मुदित मन गौरि निकेता
पूजा कीह अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग वर मांगा”^१

तुलसीदास ने शिव नाम के जाप का महत्त्व भी उसी प्रकार स्वीकार किया है जिस प्रकार वे राम नाम के जाप का महत्त्व स्वीकार करते हैं।

भक्त विष्णुदास के ‘रामरणी मंगल’ में महादेव की पूजा के वर्णन में पावती तथा गणेश पूजन का महत्त्व भी परम्परा के अनुरूप ही प्रतिपादित हुआ है—

‘पूजत देवी अम्बिका पूजत और गणेश
छत्र सूर्य बौद्ध पूजक पूजन करत महेश’^२

भक्त तुलसी ने तो पार्ष्व शिव लिंग के महत्त्व को स्वीकार कर बन जाते समय राम से पार्ष्व लिंग की पूजा कराई है—

तब भजनु करि रघुकुलमाथा
पूजि पार्ष्वि मापड माथा ।^३

वर्ण्य भक्त कवि मुज केशी ने पूजा के लिए धूलि के शिवलिंग की स्थापना तक की बात कही है—

‘आंगन में नैसत रघुराई
धूरि बटोरि लिंग शिव भापत अक्षत छींटत हरपाई
ले गढुमा सौमित्रि छडे हैं सचिव सुवन हर हर पाई
बठ भूप वशिष्ठ बिहारत केशी’ साहु नयन पाई’^४

ऐसी पूजा शक्ती की पार्ष्व पूजा^५ के अन्तर्गत मानी गयी है।

शवेतर सगुण भक्त कवियों ने शिवपूजन के महत्त्व को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। यद्यपि उनके आराध्य राम और कृष्ण हैं फिर भी वे शिव से राम और कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए निवेदन करते हैं। इतना ही नहीं शिव के साथ साथ पावती गणेश आदि की पूजा को भी माना है।

१ मानस-वाल्मीकि-२२७।१, २३।

२ डा० शिवप्रसाद सिंह-सूरपूष व्रजभाषा और उसका साहित्य (परिशिष्ट)
पृ० ३६१।

३ मानस अधोध्याकाण्ड, १०२।१।

४ मुजकेशी भजन सप्तह भाग ३, पृ० १३३।

५ शिवपुराण विद्यारवर संहिता अ० १६२०।

तोर्पाटन-पीछे कहा जा चुका है कि चरण मवन म मन्दिर पूजा का भी महत्त्व है। इस महत्त्व को तुलसी के मानस म राम के मुक्त म इन शब्दों म बतलाया गया है—

‘जे रामेश्वर दरसनु करहि, ते तनु तजि मम लोक सिधारहि’^१
 मतुस्य रामेश्वरम् का महत्त्व वर्णन केशव के शब्दों म इस प्रकार हुआ है—

‘सेतु भूल शिव शोभिजे, केशव परम प्रकाश
 सागर जगत जहाज को करिया केशवदास’^२

‘तथा ही नहीं केशव रामेश्वर तीर्थ का महत्त्व, अब तुलसी और स्पष्ट ॥ अब सागर तरन की आन भी कहते हैं—

उरते शिव भूरति शोषति सीही
 शुभ सेतु के मूल अधिष्ठित कीही
 इनको बरस परस पय जोई
 भवसागर को तरि पार सो होई’^३

यह तो रहा रामेश्वर तीर्थ का महत्त्व, अब तुलसी की विनयपत्रिका म काशी के महत्त्व को भी देखिए—

सेहस सहित सनेह देहभरि, कामधेनु बलि कासी
 समनि लोक सताप पाप रुज, सकल सुमंगल रासी
 भरजादा चहु और चरनवर, सेवत सुर पुर बासी
 तीरथ सब सुभ अग रोम सिव लिंग अमित अविनासी’^४

मध्यकालीन सत कवि भी शायी के तीर्थ स्थानों के महत्त्व से परिचित रहते रहे हैं। उन्होंने तीर्थ के महत्त्व को तो माना है पर वे तीर्थों में विषयम न करके भी ताथों के तत्कालीन महत्त्व का प्रकाशन करते हैं। कबीर द्वारा वर्णित त्रिवेणी इसी उक्ति को प्रमाणित करती है—

त्रिवेणी मरहि हवाइये
 सुरति मिल जो हाथि रे।^५

१ मानस, लकावाण्ड, पृ० ८६२ ।

२ केशवदास, रामचन्द्रिका पृ० २७८ ।

३ यही, पृ० २७८ ।

४ विनयपत्रिका, (विद्योगी हरि द्वारा सम्पादित काशी स्तुति), पद २२ ।

५ कबीर सन्देश-पृ० ४८ ।

कबीर की वाणी भी तो ऐसी ही है—

काया कासी खोजे बात,

तहा जोति सरप भयो परकास”^१

हिन्दी कवियां न शिवपूजा की सामग्री में अनेक नामों का उल्लेख किया है। जवमत में सामग्री के सम्बन्ध में एक बड़ी फहरिस्त पूजा के उपकरण मिलती है किन्तु हिन्दी कवियां ने ऐसी कोई फहरिस्त तैयार नहीं की फिर भी इस फहरिस्त की नामावली का अपना स्तुतिप्राप्त रचनाओं में अथवा प्रयोगों में अवश्य किया है। सत साग भी अपनी भावनाओं की उपासना में इन उपकरणों का नहीं भुला सके। इस सम्बन्ध में उन पर कबल सत्कारों से पड़ने वाले प्रभाव का ही देख सकते हैं—जा ऐस सत्कार जो या तो सामाजिक प्रथाओं का दबने से या दूसरों में मुनन से पड़ने हैं। शिव की पूजा में बिल्वपत्र के साथ जल का विशेष महत्व है। कबीर बाणी में इन उपकरणों को देखिए—

‘देवस माहे देहुरी, तिल जेहे विस्तार

माहे पाती मांहि जल, माहे पूजण हार’^२

यहां शिव मूर्ति पढ़ाने के अनुसार उपकरण बणन किया है।

बिल्वपत्र ही नहीं आकर घटूर के फूल पत्ते^३ भी शिवापासना के उपकरणों में सम्मिलित हैं। तुलसी कवितावली में आकर के पत्ता के महत्व का इस प्रकार बणन है—

‘देव न अघात रीभि जात पात आक ही क’^४

घटूर के पत्ता के महत्व का तुलसी ने कवितावली में इस प्रकार बणन किया है

‘पात ह घटूरे के मोरे के भवेससा

मुसहू की सपदा सुभाय सो न लेत रे’^५

शिव के अवतरणी होने के प्रसंग में ही तुलसी बिल्व पत्र के महत्व का इस प्रकार स्वीकार करते हैं—

१ वही, पृ० २१३ ।

२ कबीर प्रभावली पृ० १५ ।

३ सकाम शिवपूजन पृ० ६१० ।

४ कवितावली—पृ० २०५ ।

५ वही, पृ० २०७ ।

‘जाने बिनु जाने, के रिसाने, केलि कबहुक
सिवहि चढाये हूँ ये हैं बेल के पतेवा दू”^१

पता के साथ जल का महत्व भी तुलसी ने इस प्रकार बतलाया है—

‘आक के पतोवा चारि, फूस के घतूरे दू
सोहे हूँ ये हैं धारण पुरारि पर डारिके”^२

रोतिकालीन कविता की भक्ति धारा में भी प्रायः परम्परागत उपकरणों का उल्लेख हुआ है। घतूरे और आक के फूँको के महत्व की सेनापति इस प्रकार प्रकाशित करते हैं—

‘होउ तू दुलित, जोग जाग मे निपट के
चाहत घतूरे अस आक के कुसुम दूक
जिहें सेत कोइ कहू भूलि हूँ न हटक
सेनापति सेवक की चारि बरसानि
देव देत है समृद्धि जो पुरंदर के लटक”^३

शिव भक्त की ‘अंश देवताघा की अपेक्षा वे घतूरे और ‘आक’ के पुष्प से ही प्रसन्न हो जाते हैं। यही उनका गुस्त्व है। शिवपुराण में शिवपूजा के बहुत से उपकरणों का उल्लेख हुआ है फिर भी आक और घतूर के पुष्पा से शिव के प्रसन्न होने की बात भी कही गयी है। मध्यकालीन हिंदी के कविता ने शिवपूजन में आक और घतूरे के पुष्पा का महत्व बतलाकर शिव पुराण का अनुकरण किया है। अतएव कहा जा सकता है कि इस युग के कवि शिवपूजन सामग्री का बलुन करने में शिव परम्परा से दूर नहीं गए हैं।

अनुराग भक्ति का सम्बन्ध ज्ञानेतर विधान में है जिसमें भक्त और भगवान का सम्बन्ध पूजा के बाह्य विधान की सीमा पार अनुराग भक्ति के उत्तरोत्तर रामानुजा और पराभक्ति की धार प्रसरत होता है। अनुराग भक्ति में भक्त भगवान् से दाय्य धन्यवा सख्य सम्बन्ध स्थापित कर आत्मनिर्वाण करता है। शिवपुराण में कहा गया है ईश्वर मग्न या धमगन जा कुछ भी करता है वह सब मर भगन के निग

१ कवितावली पृ० २०८ ।

२ वही पृ० २०८ ।

३ सेनापति कविवरनाथ पृ० १११ ।

ही है ।^१ ऐसा दृढ़ विश्वास रखना 'सत्य' भक्ति का लक्षण है । अपने निर्वाह की चिन्ता से भी रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहलाता है । भक्ति साधना का अन्तिम सोपान आत्मसमर्पण है । मध्ययुगीन हिन्दी भक्ति काव्य में आत्म समर्पण की भावना का विगढ़ वस्तुन हुआ है । श्वेतर मक्तो ने शिव की चरणा में भी उसी प्रकार आत्म निवेदन किया है जिस प्रकार अपने आराध्य भगवान् विष्णु के चरणा में सत तुलसी शिव से आत्मनिवेदन करते हैं—

जलज नयन गुन अयन, मयन रिपु महिमा जान न कोई
खिनु सब कृपा राम पद ध्वज सपनेहु भगति न होई
अहि भूयन पूयन रिपु-सेवक, देव-देव त्रिपुरारी
मोह-निहार-दिवाकर सकर सरन सोक भयहारी^{१२}

सगीतन कवि बजू ने शिव भक्ति में विश्वास कर उसी को प्राप्त करना चाहा है

बचम बाह्यन ताके गोरी अरघन गह्वरगामी
गोपीनाथ हरिहर रट
बजू प्रभु हरिहर निशबिल ध्यान धर छाड दे
जग की सब खट पट रे^{१३}

तानमन भी शिव चरणा में नम्र निवेदन करते हैं—

हों ओंकार महादेव शकर तुम सकल कला पूरन
करत आस ।
निहचही धरत ध्यान सुमरन कर मनमान बेलत
दशन मयी प्राप्त ।
हरिदुल दद सोहत जटा गग दड माल सोहो
बाघवर दास ।
तानसेन बाके ध्याव तन मन द्रष्टा फल पाव
होय कलास निवास ।^{१४}

१ मगलामगल मद यत करोतीतीश्वरो हि मे
सब त-मगलायेति विश्वास सत्यतन्मयम् ।

शि० पु० क० स० स० ख० २३।३२ ।

२ विनयपत्रिका, पृ० ११ ।

३ नमदेश्वर चतुर्वेदी-सगीतन कवियों की हिन्दी रचनाएँ पृ० ६७ ।

रीतिकालीन वृष्ण भक्त कवि गुलाब राव ने भी शिव भक्ति से प्रेरित हो शिव चरणों में आत्मनिवेदन किया है—

मेरी साह करो त्रिपुरारी ।

गिरिजा बल्लभ भूतन के पत भूजग भूषण धारी
हुयो जा रहो भव सागर मो बरिये उपाय गजारी
माया मगरी पाय पकरती जातें शम्भु पुकारी
ज्ञानेश्वर बालाको धिनती होवे काल मुरारी^१

आत्म निवेदन भक्त को भगवान् के समीपतर साता है । भक्त इस स्थिति में केवल भगवान् की भक्ति चाहता है । गुलाबराव शिव की अनन्य भक्त की आकांक्षा रखते हुए कहते हैं—

“मेरे हिय तुरत बसो सांव मूल पालि
गंगाधर मदिवाहन सखपवन दानी
जरतिह मे चित्तानल मायी भवगानी
हीन के दयाल तुमही सकल हृदय जानी
हो विरागि नरपि कीन्ह भयतनु भवानी
बहे कुमर छोरे बियो बर विनु भय खानी
जय गिरिजा बल्लभ गुण जाय कल्याणानी
ज्ञानेश्वर रूपधरी राखो सिर पानी”^२

मध्यकालीन सगुण भक्त कवियों को विष्णु भक्ति के साथ साथ शिव भक्ति भी प्रिय रही है । शिव से आत्म निवेदन कर उन्होंने शिव भक्ति का प्रभाव का स्वीकार किया है । जसा कि अन्यत्र कहा जा चुका है शिव और ब्रह्मण्य भक्ति का मूल तत्त्वा में भिन्नता नहीं है केवल उनके विस्तार में ही अंतर कहा जा सकता है अतः मध्यकालीन भक्ति काव्य पर शिव भक्ति का प्रभाव अपराक्ष रूप में रहा है कहा जा सकता है ।

भक्ति भक्त और भगवान् के बीच का सम्बन्ध है जिस भक्त अपनी योग्यता के अनुसार दृढ़ बनाता है । भक्ति भक्त का सुनिश्चित निष्कष लक्ष्य है । भक्ति में भक्त योग की भी कामना छोड़ कर यही चाहता है कि उसने हृदय में उमड़ती हुई प्रेम की लहर भगवान् के चरण रम निधि में मिलती रहे । इसी में उमका आनन्द है और

१ डा० विनयमोहन शर्मा—हिंदी की मराठी कविता की देन पृ० ४५१ ।

२ वही, पृ० ४५१ ।

यही उनकी आशयता है। निगुण और सगुण वाच्य में उपासका के गुणों का जो बलान हुआ है वह किसी एक सम्प्रदाय के प्रभाव का परिणाम नहीं है उसमें शिव और वष्णुव दोनों परम्पराओं का योग रहा है।

इस युग के शिवेतर कवियों ने न केवल शिव के विभिन्न नामों का उल्लेख किया है अपितु शिव के विभिन्न नामों की भूमिका में स्वीकृत उनमें गुण और रूप का जो चित्र प्रस्तुत किया है उसे शिव के पौराणिक स्वरूप की तुला पर तोला जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस युग के काव्य में शिव की फलदाता का विशद बलान शकों की परम्परा में ही हुआ है। शक्त मत्त कवियों ने शिव के नाम रूप और गुण के श्रवण, कीर्तन और मनन को अपने उपास्य के नाम रूप और गुण के कीर्तन के समान ही महत्त्व दिया है। सगुण मत्त कवियों ने न केवल शिव के नाम गुण और रूप का श्रवण मनन किया है अपितु उनमें सम्बद्ध तीर्थ स्थानों के प्रति अपना अगाध विश्वास भी प्रकट किया है। वे शिव की फलदाता से प्रभावित हैं तथा उनकी पूजा के उपकरणों का उल्लेख भी शिव प्रभाव के परिपाक में करते हैं। जसा कि अयत्त कहा जा चुका है शिव और वष्णुव भक्ति का मूल तत्त्व एकसा है। फिर भी शिव न शिव का आराध्य माना है सत्ता नहीं। मध्ययुग की कविता में भी शिव आराध्य रूप में ही दृष्टिगत होते हैं।

मालोच्ययुग के कवियों ने आराध्य शिव के शरण में आरामनिश्चयन कर सत्ताय अनुभव किया है। शिव की फलदाता में प्रगणा पायी है उनकी शरण में आकर सुख का अनुभव किया है। यह भी स्पष्ट ही है कि मध्यकालीन कवियों ने शिव के नाम, रूप और गुण का बलान परम्परानुष्ठान रूप में ही किया। अतएव यह कहना अनुचित न होगा कि आलोच्य युग के काव्य पर शिवभक्ति का अपरोक्ष प्रभाव है।

अध्याय ६

साहित्य का प्रभाव

मध्यकालीन हिन्दी कविता को जा ठाकुर विद्यापति से लेकर मारते-दु काल तक पहुँचती है प्रमुखतः दो रूपों में विभक्त किया जा सकता है—प्रबंध एवं मुक्तक। प्रबंध के सम्बंध निर्वाह कथा के गम्भीर मार्मिक स्थानों की पहचान और दृश्यों की स्थानगत विशेषता का होना अनिवार्य है। उसमें एक उद्देश्य सम्मिलित रहता है तथा प्रमुख रस का संचार उसी की ओर होता है। उसमें प्रमुख कथा के सम्बंध से भय प्रसंगा का भी उल्लेख रहता है किंतु मुक्तक छंदों में पूर्वापर सम्बंध की आवश्यकता नहीं क्योंकि उसमें कोई कथा सूत्र नहीं रहता। मध्यकाल में हिन्दी में बहुत अधिक प्रबंध नहीं लिखे गए और जो लिखे गए उनमें भी महाकाव्य बहुत थोड़े हैं। या तो सूफी कविता में भी प्रबंध काय लिखे हैं किंतु उनका स्वरूप भारतीय प्रबंध परम्परा के अंतर्गत नहीं लिया जा सकता। वे मसनवी ढंग की रचनाएँ हैं और उनमें लोक प्रचलित कथाओं को ही अपनाया गया है उनमें शिव कथाओं के लिए कोई अवकाश नहीं रहा है। हाँ सूफी प्रबंध काव्यों की कथाएँ भारतीय जन जीवन हान से लोक प्रचलित प्रसंगों से सम्पृक्त अवश्य हो गयी हैं। किस प्रकार प्रायः दान्ती नानी की कहानियाँ में अमहाय की सहायता करने के लिए शिव और पावती के वर्णन का उपयोग किया जाता है उसी प्रकार का उपयोग सूफी कवियों ने अपने काव्य में अनवरत स्थानों पर किया है। सूफी प्रेमात्म्यात्मक काव्या में शिव पावती अलौकिक पात्र रूप में विद्यमान हैं। इनका प्रयोग ललका में तीन प्रयोजन से किया प्रतीत होता है—वरदान देने से तान देना अथवा पात्रों की परीक्षा करना प्रेम पथ के पथिकों की सहायता करना। जायसी के पद्यावत में मठ भयवा समुद्र के प्रसंग में शिव के एम ही प्रसंग आए हैं। इनके अतिरिक्त कहाँ कहीं योग-परब रत्नस्यवा की प्रतीकात्मक शब्दावली में भी शिव-पावती या शिव शक्ति मंत्र आदि प्रसंगा का समावेश हुआ है।

मसन मल-काव्य मुक्तक रूप में है उसमें दान्तिनिक और भावात्मक उन्नियाँ के अतिरिक्त कुछ समाज सुधारात्मक उन्नियाँ भी हैं। इनकी स्पष्ट

रचनाओं में कथा प्रमत्ता के समावेश के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी किन्तु याग की रहस्यमयी भाषा में मन कविता में भी प्रतीकों के रूप में शिव शक्ति के मिलन की, शिव की नगरी वाराणसी की अवस्था शिव के स्थान कलास की बात की है। इसमें अतिरिक्त अवधूत आदि शब्दों को शवमत की परम्परा में लेकर उहाने अपनी उत्तिया में टाक लिया है। फिर भी इनका अवधूत परम्परागत अवधूत से भिन्न हा गया है।

मध्यकालीन सगुणधारा के कवियों की रचनाएँ प्रबंध और मुक्तक दोनों में ही मिलती हैं। यह तो ऊपर कहा जा चुका है कि मध्यकालीन प्रबंध रचनाएँ जिनमें शिवकथाएँ आई हैं बहुत थोड़ी हैं। फिर भी प्रमुखता और प्रामाणिकता की दृष्टि से शिवकथाओं के दो भेद किए जा सकते हैं—एक तो प्रमुख दूसरी प्रामाणिक। इससे अनिरिक्त मुक्तकों में शिव से सम्बंधित कथाएँ स्तोत्रों में और दूसरे सामान्य मुक्तकों में भी आई हैं। इन स्थलों पर प्रमत्त सक्त भी लिखते हैं।

प्रत्यक्ष कहा जा चुका है कि शिव और उनके परिवार से सम्बंध प्रमुख कथाएँ सती और पावती की कथाएँ हैं। सतीकथा में सती प्रमुख कथाएँ का भाव सती का मानसिक त्याग और दम-यन विध्वंस तथा सती का योगाग्नि में भस्म होना आदि प्रमत्त उल्लेखनीय हैं। पावती कथा में पावता जन्म पावती तपस्या तारकामुरवध, मत्तन-महन और पावती परिणय आदि कथाओं को सम्मिलित किया जाता है। शिवपुराण में नारद मोह कथा भी मध्यकालीन हिन्दी काव्य का विषय बनी है। इस युग के काव्य में उक्त कथाएँ प्रायः प्रसंग रूप में तथा प्रामाणिक सकेत के रूप में ही आई हैं प्रमुख कथा के रूप में तो इनका विनिवेश बहुत कम हुआ है।

मालाच्य काल में शिव से सम्बंध अनेक कथा काव्यों का सृजन हुआ जिनका प्रमुख विषय पावती परिणय है। इनमें शिव का प्रमुख कथा नागव का पद मिला है। तुलसी कृत पावती मंगल गोरधन दास कृत शिव व्यावर्त और कवि किमनउ कृत महान्व पारवती की बलि काव्य इसी परम्परा के अन्तर्गत आते हैं।

पावती मंगल और शिव व्यावर्त की कथा पावती अवतार, उसकी तपस्या और विवाह तक सीमित है। हा महान्व पारवती की बलि में मना प्रकरण और सगर कथा का भी समावेश हुआ है। इन काव्यों की कथावस्तु में शिव कथाओं से कुछ मौलिक भेद भी दिखलाई पड़ता है परन्तु उन पर शिव पुराण एवं कुमार सम्भव का प्रभाव भी स्पष्ट है।

शिवपुराण^१ के अनुकरण पर पावतीमगल में पावती के उत्पन्न होने पर उनके अद्भुत प्रभाव का वर्णन हुआ है। पवर्तों में हिम पावती मगल वानु का प्रमुख स्थान है। वे गुणाकार हैं। उनकी पत्नी मेनका भी तीनों लोका की स्त्रियाँ में सर्वश्रेष्ठ हैं। जब मे पावती उत्पन्न हुई, उनके यहाँ ऋद्धि सिद्धियाँ और अग्निव सम्पत्तियों का निवास है। पावती की अलौकिक महिमा का वर्णन करते हुए तुलसी ने लिखा है—

‘मयल लानि भवानि प्रबट जब ते भइ
तब ते रिधि सिधि सपति गिरि गह नित नइ’^२

उनके प्रभाव से न केवल माता पिता के सौभाग्य में वृद्धि हो रही थी अपितु मारा वातावरण ही मगलमय और भोदमय बना हुआ था। तुलसी दत्त ‘उमा-जम प्रभाव का वर्णन नालिदास के कुमार सम्भव के अनुरूप है।^३ पावती मगल में तुलसी कहते हैं—

नित नख सकल कल्याण, मगल मोदमय भुनि मानहीं
ब्रह्मादि सुर मर नाग अति अनुराग भाग बखानहीं
पितु मातु प्रिय परिवारु हरषहि निरखि पालहीं लातहीं
सित पारव अदिति चरिका अनु चरभूषन मातहीं’^४

शिवपुराण^५ के अनुरूप ही ‘पावती मगल’ में नारद राजा हिमवान् के घर आते हैं। वहाँ उनका श्रद्धा भादर सत्कार होता है—

१ शिव पुराण—रघु संहिता—पावती खंड अ० ७।

२ पावती मगल—१। पृ० ६।

३ प्रभामहत्या शिखण्ड शीपस्त्रिभागदेव त्रिदिवस्य भाग
सत्कारवत्येव गिरा मनीषी तथा सा पूतश्च विमूर्षितश्च।

कुमार सम्भव संग १।२८।

४ पावती मगल—१। पृ० ६।

५ एक समय की बात है नारद राजा हिमवान के घर गए। गिरिराज हिमालय ने उनकी पूजा का और अपनी पुत्री को कुमार नारद के चरणों में प्रणाम करवाया।

“एक समय हिमवान भवन नारद गए
गिरि वह मैना मुदित मुनिहि पूजत भए”^१

राजा ने पावती को बुलवा कर, ऋषि के घरणो में सादर अभिवादन^२ करवाया तथा पावती के मावी पति के लिए पूछा। शिवपुराण^३ में भी इसी प्रकार का वगन मिलता है—

“अति सनेह सति मांय पाय परि पुनि पुनि
कह मना भूदु वचन सुनिय बिनती मुनि
सुम त्रिभुवन तिहु बाल विचार विसारव
धारवती अनुकूप कहिए वह नारद।”^४

नारद का उत्तर शिवपुराण^५ का शब्दानुवाद कहा जा सकता है। मगल में नारद का उत्तर इस प्रकार है—

‘भोरेहू मन अत भाव मितिहि वह बाउर
सति नारद नारदी उमहि सुल मा उर’^६

नारद की भविष्यवाणी को सुनकर दम्पति के दुःख का चित्रण जिस प्रकार पावती मगल में हुआ है उसी प्रकार शिवपुराण^७ में भी मिलता है।

‘सुनि सहमे परि पाइ कहत भए दपति
गिरिजहि लगे हमार जिवनु सुल सपति’^८

१ पावती मगल १।१०, पृ० ७।

२ ‘उमहि बोलि रिपि पवन मातु मैलत भई’

पावती मगल १।११ पृ० ७।

३ हिमाचल में नारद से पूछा कि ‘हे ब्रह्मपुत्रों में सर्वश्रेष्ठ जानवान प्रभो मेरी पुत्री की ज मकुण्डली ओ में गुण दोष हो उसे बतलाइये। मेरी बेटो किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी?’

शिवपुराण २० स० पा० ख० अ० ७।

४ पावतीमगल १।१४, पृ० ८

५ शिवपुराण २० स० पा० ख० अ० ७।

६ पावतीमगल २।१८ पृ० ६।

७ नारद की बात सुन और सत्य मानकर मैना तथा हिमाचल दोनों बहुत दुःखित हुए। हिमवान ने मुनि से पुत्री के कष्ट निवारण का उपाय पूछा।

शिवपुराण २० स० पा० ख० अ० ७।

८ पावतीमगल २।१८, पृ० ६।

इसके अनन्तर नारद के आदेशानुसार राजा हिमवान् और मनसा ने पावती को तपस्या का आदेश देकर तपस्या के लिए समस्त सामग्री मन्त्रा कर दी —

‘सजि समाज गिरिराज दोह सयु गिरिजहि
बदति जननि नगदीस जुवति जनि तिरजहि
जननी जनक उपदेश महेनहि सेवहि
अति भावर अनुराग भगति भनु मेवहि’^१

भगन का यह वचन भी शिवपुराण के प्रभाव में लिखा है ।

पावती माता पिता की आना से शिव चरण के मवन के लिए उनके पास विद्यमान थी ।^२ देवताओं ने अनुकूल भवमर खेवर कामदेव^३ का बुलाया । पावती भगल का उक्त वचन भी शिवपुराण^४ के वचन की तुला पर तोला जा सकता है । कवि ने काम दहन और रति बिलाप का वचन प्रमण और एक पक्ति में कर दिया है जब कि शिवपुराण में इसका विस्तृत वचन है तथापि पावती भगल पर उसने प्रभाव को बुलाया नहीं जा सकता ।

पावती भगल में शिवपुराण^५ के अनुकरण पर कामन्दहन के उपरान्त शिव अयत्र चले जाते हैं—

‘आमुतोष परितोष कीह वर बीहेउ
सिव उदास सजि बास अनत गम कीहेउ’^६

शिव के अयत्र चले जाने पर पावती प्रमवश व्याकुल हो गयी । सखिया ने घर

१ पावतीभगल—२।२३ २४।

२ मेवहि भगति भन वचन करम अनय गति हर चरण की
गौरव सनेह सकोच सेवा जाइ केहि विधि वरन की ।

वही ३। पृ० १० ।

३ वही, ३।२५ ।

४ शभुश्चगिरिराजे वतप परममास्थित ।
तत्समीपे च सेवाय पावती सखिसयुता
तिष्ठतिचमहाराज पित्राजयाभयाश्रुतम् ।

शि० पु० पा० स० १०।४६ ।

५ शिवोऽपितत्क्षणादेव विहाया धममन्यत

शिवपुराण ज्ञा० स० १२।८ ।

६ पावतीभगल ३।२४ पृ० ११ ।

घर जाकर उनकी व्याकुलता का संदेश^१ सुनाया, जिम मुनकर पावती का माता पिता बहुत दुखी हुए। शिव के अग्रज चन जान पर पावती कठिन तपस्या करने लगी।

‘तजेउ भोग जिमि रोग सोग ग्रहिगन जनु
मुनि मनसहु ते अगम तपहि साधो मनु’^२

पावती मंगल का उत्सव शिवपुराण^३ और कुमारसम्भव^४ की छाया में लिखा गया है। वहां भी कामदेहन के उपरांत, शिव के अग्रज चने जाने पर पावती कठिन तपस्या में लगन हो जाती है। कुमारसम्भव^५ के धनुरूप पावती मंगल में शिव बहुत वेश धारण कर ‘उमा’ की परीक्षा लेते हैं—

‘बहु वैष पैलन पैम मनु बस नेम सखि सेखर गए
मनसहि समरपेउ आपु गिरिजहि बचन मृदु बोसत भए’^६

पावती की दशा ग्वंकर शिव बहुत दुखी हुए। बहुत वेशधारी शिव ने पावती में कहा—

‘भोरें जान कलेस करिय बिनु काजहि
सुधा कि रोगिहि चाहइ रतन कि राजहि
सखि न परेउ तब कारण बहु हिम हारेउ’^७

- १ उमा नेह बस बिबल देह मुधि बुधि गई
कलप बेलि बन बडत विषम हिम जनु गई
समाधार सब सखिह जाइ घर घर कहे
मुनत मातु पितु परिजन शरुन कुल बहे।”

—पावतीमंगल ३।२६ ३०।

- २ पावतीमंगल ४।३४, पृ० १३।

- ३ शिवपुराण—उद्गसहिता—पावती खंड, अ० २० २१।

- ४ इष्ये सा कतु भवध्यस्तता समाधिमास्थाय तपोमिरात्मन।

अवाप्यते वा कथमय्या दुष सथा विष प्रेम पतिस्तु सादस।

—कुमारसम्भव—पंचम सर्ग २६।

- ५ निचायताभालि किमप्यय बहु पुनर्विवक्षु स्फुरितातराधर।

न केवल यो महतोपभायते शृणोति तत्मादपि य स पापमाक।

—वही ५।८६।

- ६ पावतीमंगल ५। पृ० १५।

- ७ वही, ५।४८ पृ० १६।

पावती मगल के उक्त प्रसंग की तुलना शिवपुराणगन^१ प्रसंग म का जा सकता है। वहाँ भी शिव 'बटु वेश धारण कर तपस्या म लीन पावती क पाम जात है। उनम वार्तालाप भी हाता है। इस प्रसंग म तुलसी ने कालिराम क कुमारसम्भव^२ का भी अनुकरण किया है। कुमारसम्भव म पावती क अविचल प्रेम मे मुग्ध हो शिव प्रगट हात हैं और विवश हा कहने हैं—तवास्मि दास श्रीतस्तपोमि^३ पावतीममल म शिव का कथन पावती। तप प्रेम मोन मोहि ली हउ^४ पूर्वोक्त कथन का अनुवाद मात्र प्रतीत हाता है। सविद्या शिव स पावती की स्थिति का वर्णन करती हैं—

‘परि पाय ससि मुख कहि जनायो आपु आप अधीनता’^५

इसके अनन्तर विवाह निश्चित करन के लिए शिव का सप्त ऋषिया को बुला कर^६ हिमवान् के पास भोजना हिमवान् द्वारा उनका स्वागत^७ तथा विवाह^८ की तिथि निश्चित करके लौटना प्रकरण शिवपुराण^९ के अनुकरण पर लिख गय है।

१ शिवपुराण—६० स० पा० ख० अ० २६ ।

२ कुमारसम्भव—पंचसंग—श्लोक ८३ ।

३ वही, ५।८६ ।

४ पावतीमगल—८।७३ पृ० २३ ।

५ वही—६ पृ० २३ ।

६ सिध मुमिरे मुनि सात आइ सिर नाइहि
कीह सभु सनमानु जम फल पाइहि । —वही ६।७५, पृ० २३ ।

७ गिरि गेह गे अति नेह आदर पूणि पढ़नाई करी
घरबात घरनि समेत कया आनि सब आगे धरी ।

—वही १० पृ० २५ ।

८ मुखपाइ बात चलाइ मुदि सोघाइ गिरिहि सिलाइ के
रिधि सात प्रातहि चले प्रमुदित ललित लगन तिलाइके ।

—वही १० पृ० २५ ।

९ तस्मादभवतोगच्छतु हिमाचल गह ध्रुवम् ।
तत्रगत्वा हितवेततत्पपरनीतुपुनस्तथा । शि० पु० जा० स० १५।४१ ।
तत्रचते चतुर्थे हि ननिर्घा येतान्मुत्तमम् ।
परस्परचसदृतस्यज्जमुस्ते शिवसनिधिम् । —वही १५।८७ ।

पावती भगल म शिव की बारात,^१ वर का वरण,^२ मेना का माह^३ शिव का नित्य रूप^४ म प्रकट होकर मेना का मोह निवारण द्वार पर मेनका^५ द्वारा नीराजन शिव पावती का पाणिग्रहण^६ प्रगम भी शिवपुराण^७ व आधार पर लिखे गये हैं ।

- १ प्रमुदित मे अगस्त्य विलोकि बरातहि
भमरे बनइ न रहत, न बनइ परातहि
चले भाजि गज बाजि फिरहि नहि फेरत
बालक मभरि भुस्तान फिरहि घर हेरत

—पावती भगल १२। १०३, १०४ पृ० ३० ।

- २ प्रेत बेताल बराती भूत भयानक
बरद घड़ा कर धाउर सबइ सुबानक । —वही १२। १०६ ।

- ३ उर लाइ उमहि अनेक विधि जसपति, जननि दुख मानई ।
—वही १३।—पृ० ३१ ।

- ४ हिमवान कहेउ इसान महिमा अगम नियम न जानहि

मुनि मैना भइ सुभन सखी देखन चली । —वही १३। १०६ पृ० ३१ ।

- ५ सुख सिधु मगन उतारि आरति करि निछावर निरखि के
पुग अरप जसन प्रसून भरि सेइ चली मइप हरयि क
हिमवान बीहे उचित आसन सकल सुर समानि के
तेहि समय साज समाज सब राखे सुमइप आनि क ।
—वही १४ पृ० ३४ ।

- ६ घर बुलहिनिहि विलोकि सकल मन रहसहि
साखोच्चार समय सब सुर मुनि बिहसहि
लोक वेद विधि कीह लीह जन कुस कर
कपादान सकल कीह धरनीधर —वही १४। १२६, १३० पृ० ३५ ।

- ७ तान दष्टवाहदयतस्या शोणमासीत्समाकुलम ।
तमध्येशकर देव निगुणगुणवत्तरम ।
वपभस्थपचवक त्रिनेत्र भूति भूषितम ।

—शिवपुराण जा० स० ११। ७४ ।

सापपाततदाभूमौ मेनाडु ख भरासती ।

किमिदच—कृतदष्टेधिकत्वामात्र दुरापहे । —वही १५। ७८ ।

तस्यास्तु कीमल किंचि मनोविषयप्रबोधितम । —वही १८। १६ ।

पावती मंगल व उत्त प्रसंग की तुलना शिवपुराणगन^१ प्रसंग म की जा सकना है। वहा भी शिव 'बटु बग धारण कर तपस्या म नीन पावती के पाग जात हैं। उनम वार्तालाप भी होता है। इस प्रसंग ॥ तुन्गी न कातिरास व कुमारसम्भव^२ का भी अनुकरण विया है। कुमारसम्भव म पावती व अविचन प्रम मे मुग्ध हा शिव प्रगट हान हैं और विवश हा कहने हैं—तवास्मि दास श्रीतस्तपामि^३ पावतीमंगल म शिव का कथन पावती। 'तप प्रेम मान मोहि ली हउ^४ पूर्वोक्त कथन का अनुवाद मात्र प्रमान हाना है। सविद्या शिव म पावती की स्थिति का बखान करती हैं—

'परि पाय सखि मुख कहि जनायो आपु आप अधीनता'^५

इसक अनन्तर विवाह निश्चित करन के लिए शिव का सप्त ऋषिया को बुना कर^६ हिमवान् क पास भेजना हिमवान् द्वारा उनका स्वागत^७ तथा विवाह^८ की निधि निश्चित करने कीटना प्रकरण शिवपुराण^९ के अनुकरण पर लिख गय है।

१ शिवपुराण-६० स० पा० अ० अ० २६ ।

२ कुमारसम्भव-पद्यसंग-श्लोक ८३ ।

३ वही, ५।८६ ।

४ पावतीमंगल-८।७३ पृ० २३ ।

५ वही-६ पृ० २३ ।

६ शिव मुनिरे मुनि सात आइ सिर नाइहि

कीह सभु सनमानु जम कल पाइहि । —वही ६।७५ पृ० २३ ।

७ गिरि गेह गे अति गेह आवर पूति पहनाई करी

घरबात घरनि समेत कया आनि सब आगे धरी ।

—वही १० पृ० २५ ।

८ मुखपाइ बात चलाइ मुदिन सोघाइ गिरिहि सिन्धाइ के

रिधि सात प्रातहि चले प्रमुदित सलित सगन सिन्धाइके ।

—वही, १० पृ० २५ ।

९ तस्मादभवतोगच्छतु हिमावत्स गह ध्रुवम् ।

तत्रगत्वा हिनवेततत्स्पर्शनीतुपुनस्तथा । शि० पु० ज्ञा० स० १५।४१ ।

ततश्चते चतुर्थे हि ननिर्धा येतग्नमुत्तमम् ।

परस्परचसद्गतम्पजग्मुस्ते शिवसनिनिम् ।

—वही १५।८७ ।

पावती मंगल में शिव की वारात ^१ वर का वखन, ^२ मेना का माट ^३ शिव का दिव्य रूप ^४ में प्रकट होकर मेना का मोह निवारण द्वार पर मेनका ^५ द्वारा नीराजन शिव पावती का पाणिग्रहण ^६ प्रमग भी शिवपुराण ^७ व आधार पर लिखे गये हैं ।

- १ प्रमुदित मे अगस्त्य विलोकि वरातहि
भरमे घनइ न रहत, न बनइ परातहि
चले भाजि गज बाजि फिरहि नहि फेरत
बालक मभरि भुलान फिरहि घर हेरत

—पावती मंगल १२। १०३, १०४ पृ० ३० ।

- २ प्रेत बेताल वराती भूत भयानक

बरद बढ़ा कर बाउर सबइ सुबानक । —वही १२। १०६ ।

- ३ उर लाइ उमहि अनेक विधि जलपति, अननि बुल मानई ।

—वही १३।-पृ० ३१ ।

- ४ हिमवान कहेउ इसान महिमा अगम निगम न जानहि

मुनि मेना भइ सुभन सखी देखन चली । —वही १३। १०६ पृ० ३१ ।

- ५ मुख सिंधु मगन उतारि प्रारति करि निदावर निरखि के
पुग प्ररध जसन प्रसून भरि लेइ चली मठप हरवि के
हिमवान बीहे उचित प्राप्तन सकल सुद सनमानि के
तेहि समय साज समाज सब राखे शुभदप ग्रामि के ।

—वही १४ पृ० ३४ ।

- ६ वर बुलहिनिहि विलोकि सकल मन रहसहि

साखोच्चार समय सब सुर मुनि बिहसहि

सोर वेद विधि कीह सोह जन कुस कर

कयादान सकल्प कीह धरनीधर —वही १४। १२६, १३०, पृ० ३५ ।

- ७ तान दण्डबाहुदयतस्या शीलमासीत्समाकुलम् ।

॥ मध्येशकर देव तिगु एगुणवस्तरम् ।

वपभस्मपचवक्र त्रिनेत्र भूति भूषितम् ।

—शिवपुराण भा० स० १५। ७४ ।

सापपाततदाभूमी मेनादु ल भरासती ।

विमिदच-कृतवृष्टेधिकत्वामांच दुराग्रहे ।

—वही १५। ७५ ।

तस्यास्तु कोमल किंचिन्मनोविषण्णप्रबोधितम् ।

—वही १५। १६ ।

पावती मंगल में शिवपुराण तथा कुमारसम्भव का अनुकरण किया गया है फिर भी कवि की मौलिक दृष्टि की उपमा नहीं की जा सकती। इस काव्य में पावती अथवा राजा हिमाचल के स्वप्न की कोई बात नहीं आई है।

यहाँ कवि ने 'तारकामुर' प्रसंग की ओर संकेत नहीं किया है। आधार ग्रंथ में सप्रसन्न देव ब्रह्मा से विनय करते हैं और ब्रह्मा उन्हें युक्ति बताना है जिस कार्यार्थित करने के लिए इन्द्र कामदेव को बुलाकर समाधिस्थ शिव के मन को क्षुब्ध करने के लिए भेजता है। पावती मंगल में सदा देव मिलकर मनोज को बुलाते हैं—

“देव देखि भक्त समय मनोज बुलायउ

बहेउ करिउ मुर काज साजु सजि आयउ”^१

पावतीमंगल में यद्यपि कथा का आधार कुमारसम्भव भी है तथापि तुलसी और कालिदास के आदर्शों^२ में भिन्नता भी स्पष्ट है। पावती मंगल की कथा भक्ति भावना से प्रेरित है। श्रद्धा और भक्ति का प्रसार काव्य में पग पग पर हुआ है। तुलसी की उमा का आता हुआ देखकर देवना भी पूज्य भाव से प्रणाम करते हैं तथा अपने जन्म का सफल समझ कर सुखी होते हैं—

“आगत उमहि बिलोकि सोस मुर नारहि

भए कृतारय जनम जानि सुख पारहि”^३

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि तुलसीकृत पावतीमंगल का मूल आधार शिवपुराण है किन्तु वहीं वहीं कालिदास के कुमार सम्भव का प्रभाव भी स्पष्ट है।

शिव व्यावली—प्रमुख कथा पर आधारित यह काव्य शिव व्यावली है जिसमें कवि ने शिव-पावती विवाह के प्रसिद्ध आख्यान को लिया है। इस काव्य की कथा पर यद्यपि लोक व्यवहार का प्रभाव कम नहीं है तथापि उसका आधार शिवपुराण ही है।

कवि पावती के जन्म का बखान लोक व्यवहार के अनुसृत करता है—

‘हेमाजस घर कया जाई, बान मान सा दीजे दाई

सावो सटां लाग बघाई, मोलमां आता ओर मोठाई’^४

१ पावतीमंगल—३।२५-पृ० ११।

२ देखिए डा० सरनार्मासिंह शर्मा—हिन्दी साहित्य का संस्कृत साहित्य पर प्रभाव, पृ० ५८।

३ पावतीमंगल—१४।१२७ पृ० ३५।

४ शिवव्यावली—पृ० ६।

एक अन्य स्थल पर कवि ने गौरी अवतार के प्रभाव का वर्णन किया है जो शिवपुराण के प्रभाव में लिखा गया है—

‘हेम नगर हरिया हुआ, गोर लिया ओतार
गरि लिया अवतार, सहर पिए बस्या सवाया
बालक खेले चिलत समासा, महल मिंदर बिच भया उजासा ।
पलट्या खोर पड्या बासगा जे उजास वाई गोरत ऊ गा ।’

पावती के जन्म और उनके अलौकिक प्रभाव के वर्णन की तुलना कुमारसम्भव^२ में वर्णित अलौकिक प्रभाव में की जा सकती है। पावती बनी होने पर केवल शिव का ध्यान करती है—

“बाबा देव न माने दूजा, परमेसर तण करहै पूजा
हिंडवे राखे हर बिसबास, भलघण्या का करे उपास
ईसर घर की राख बास”^३

शिव श्यावला का जन्म नारद का आगमन, पावती की तपस्या काम दहन सप्तऋषिया द्वारा पावती के शिव के प्रति प्रेम की परीक्षा आदि प्रसंगों का नहीं अपनाया गया है।

‘नोक व्यवहारा को प्रशस्त करने की प्रवृत्ति शिव श्यावला’ में कही दीख पड़ती है। कवि ने शिव-पावती की कथा का जन जीवन की कथा के रूप में अभिप्रेत किया है। पावती के उत्पन्न होने पर ब्राह्मण बुलाया जाता है—

बिपर पूछाग घाय पठाई तेडी जाय बिपर ने स्पाई
बिपर वेद बांच ओ भाई किता नलतरा कया जाई
बिपर बाघ्या वेद सवाई सरवर धार सभूरत जाई
सती साबतरी लिछमी आई गग घर(व)ती या घर आई^४

सम्भवतः यहाँ पण्डित से कवि का लक्ष्य शिवपुराण प्रथित नारद में रहा है। लेकिन ‘घाय’ द्वारा पण्डित का बुनवाना कवि की मौलिकता ही कही जा सकती है।

१ वही पद ८ ।

२ शिव श्यावलो—पद १२ ।

३ कुमार सम्भव—प्रथमसर्ग—श्लोक २३ २८ ।

४ गोरघन—शिव श्यावलो—पद ६ ।

पायती यही जानी है । उनकी जिता का प्रबंध किया जाता है—

“आयो पिहल, पोताला बेतो, गोरी ग्यान भलाओ
राजा बचन इमरत यू भागि भाषयो भती मलाओ
येर व्याकरण पढ़ हे गवैरा कपे प्रगोबर ग्यान
पिहल विचारो क्या करे, (बाई) अबब बिछानिपान”^१

यहाँ उन्नत शिवपुराण धर्मवा कुमार सम्भव म कता रहा मिमता है । य-
कवि की मौलिक श्रुति है । शिव व्यावसायिक म मैना क स्वप्न का उन्नत है—

“सया हे ! हम सपनो, धाई, जाल ईतर गौर परलाई
बहा बहा रब मड रचाई गुरपन गुरपत हम पर धाई
बाधल बेती मे सजवाई, गुलटे सार मुस्त छिपाई
जटा मुकुट म सरप रमाई चितल जोगी सरपण ध्याई
जटापारी सो बेल जवाई धम बाधम्बर भसम रमाई”^२

स्वप्न का उन्नत शिव पुराण म धर्मवा हुआ है किन्तु यहाँ राजा हिमवान्
स्वप्न गत है और स्वप्न के पश्चात् पायती की शिवाराधना क लिए भजा
जाता है । अतएव यह कहा जा सकता है कि शिव व्यावसायिक म रानी मैना का
स्वप्न मौलिक है । स्वप्न के आधार पर यहाँ राजा हिमवान् पंडित की शिव
के पास भेजते हैं । गौरा शिव के स्वरूप एवं निवास स्थान का वर्णन करती
हुई ब्राह्मण से कहती हैं—

‘गवरा कह सांभलो हो ! बिरामल, म धालू जे नाला
उतरा खण्ड मे अटकल परबत जहाँ पर मेर भडाणा
भासल साथ अडिग हर बठा, बिरबक घरप्या पाला
जा दरवाजे देव बिराज सेव करे सति माला
भाल करण सी देही भलके सूरत माय गुजाना
हिबड हार हलावल बासग रुण्डमाल रलिपाला
नाथ बाध भादियो साथ, जे सिभू सहनाला”^३

यस वर्णन म भी शिवपुराण की छाया दृष्टिगत होती है किन्तु विस्तार म
कवि की मौलिक प्रतिभा भी स्फुरित हुई है । राजा हिमवान का आदेश प्राप्त
कर पंडित शिव के पास जाता है और शिव प्रमनता क साथ विवाह के लिए
जाने का तत्पर होता है—

१ गोरधन-शिव व्यावसायिक-पद १२ ।

२ वही पद ६ ।

३ गोरधनदास-शिव व्यावसायिक-पद २१ ।

‘सकर भया सकोड, ईसर उदमाद उपमा
के सो करे किसोत रग राग मे मित्रा
दालद कियो दूर दान बिपर न दीना
पचमुख हात्पा परखावा ग री गाजे गग’^१

‘परखण कारण नाथ पधारया आवध हाथ समाया
चवरे चकर जटा बिच पहरया मोहनि मुकट बणाया
बटवा घोटा भवन मेखली, भय भसमी घरबाया
धोला भमल भलावल घोल्पा आक धतूरा खाया’^२

विवाह के लिए शिव अपने ही वृषभ पर आरुह हो चल दिए। हिमवान् क नगर में पहुँच कर के तालाब के पाम बठ गए। कवि न यहाँ शिवपुर्णग के समान शिव की बारात उमके स्वागत आदि का वर्णन नहीं किया है। पावती की सविया तालाब के किनारे बठे जोगी में ईसर की बारात के लिए पूछती हैं। शिव क उत्तर में भी कवि की मौलिकता का निवाह हुआ है। सविया पूछती है—

‘ईसर जो री जान बतायो, भूँ भोत करा मनवारी
खोर छाड सू पतर पूरा मनस्या भोजन थारो’^३

शिव क उत्तर में कवि की नवीनता खिललाई पड़ती है—

‘हमही लाडा हम ही जानी जावो जोवरहारी
हेमाजल घर रोप्यो, मैडो(मे)परखू गोर तमारी’^३

शिव क आगमन की सूचना राजा हिमवान् क घर पहुँचनी है। मैना पावती का शिव से विवाह करने का तयार नहीं है। पावती मैना को समझाती है। कवि न इसी प्रसंग में पावती और शिव का वातालाप भी दिखलाया है—

‘सेस सया के साथ भवरजा, भोलबो बोलख हासी
था आया सू भया डूमना कोय न होयो राजी
मिल मिल सुवर भोसा बोले सया आगल साजी
माता बिलसो पिता न बिलखा बिलखा सोर बिनूरा

१ गोरधनदास—शिवव्याली—पद २८।

२ वही—पद २९।

३ वही—पद ३४, ३६।

हुँ थारी सब मत ने जाएँ सब बाता सिव पूरा
जोगी जगम जान न साया, लाया साय सयासी
एकलडा बाहेँ सू आया, जाय बिराजो कासी' १

गौरी वं उपालम पर शिव न सब देवताओं को विवाह के लिए निमन्त्रण भेजा।
निमन्त्रण में कवि की मौलिक सूझ देखिए—

‘सकर कियो सुर ध्याम, सहज सू सूबो उपायो
सुबो चतर मुजाएँ माप कर भलो भलायो
उठ रे सूबा बहा बह जहा बिष्णु बिराजे
कर जोड़ी कर चीनती, सतरा सबद मुलाय
कसे(सू)हर ऐसे कही, आवे सबे नगर को राह’ २

इस काव्य में अभिनयित शिव का महत्त्व पावती की अलौकिकता और शिव वं स्वरूप का बरुन शिवपुराण की कथा के अनुसूप है। उक्त काव्य में कथा पक्ष की ओर से शिव के यहा आह्वान का आगमन यात्री वेश में शिव का राजा हुमाचल के नगर में तालाब व किनारे पावती की सखियों से वार्तालाप पावती का उपालम, शिव की अलौकिक शक्ति द्वारा तोत का आविर्भाव तथा शिव का उसके द्वारा सब देवताओं को बारात में सम्मिलित होने का निमन्त्रण भेजना प्रसंग कवि की मौलिक सूझ है।

शिव-यावलो की कथा में उक्त प्रसंग मौलिक अवश्य है तथापि उक्त शब साहित्य की कथा से भिन्न कहना उचित न होगा।

पावती परिणय सम्बन्धी अन्य काव्यात् कवि विमल उ वृत्त ‘महादेव पावती री बलि भिन है। इसमें कवि ने शिव विवाह व महादेव-पावती का दृश्य उपस्थित किए हैं। किन्तु बरुना में विवाह मस्कार री बलि विवाह के उत्सव और श्रृंगार के भावा के विश्लेषण की ओर कवि का ध्यान नहीं गया है। उनका ध्यान किसी बात की ओर गया है ता बरी और दृष्ट बरुन की ओर।

कवि ने पावती व जगम और ‘सक अनीकिन प्रभाव का सुंदर बरुन किया है। उनका कथन है—

१ यही, पर ५८, ५९ ।

२ यही—पद ८० ।

भुजङ्ग्यारे रूप विराजइ भारी
घरहरती घुलती घण घाव
हेमाचल गिरवर चा सेहर
बसत तणी रति एक बरणाव”^१

कवि नायिका क नखशिल और आमरण सौन्दर्य के बरणन में रमता पात हाता है । उसने उनके दीर्घ बरणन प्रस्तुत किए हैं । या तो इन अवसरों पर भी वह रद बरणन से मित्र अपना भाग नहीं निकाल सका है । कवि क श्रुति में पावती क नखशिल का बरणन कीजिय—

‘धींझीया तणी भोपमा पुरणता,
प्रतिभासी जोवता अनुप ।
मछि ताइ लिन्है भहोवधि भाहे
रहोया घरक पकवा रूप ।
जघस्थल युग केसिप्रभ जिसडा
भति जोवतां जिता गमलभ
चित्तसालीव तइ चीतारह
कुमण तणा माझीया कृभ ।”^२

कवि ने शिवपुराण की कथा के अनुरूप सती कथा का बरणन किया है । सती अपने पिता के यहां यज्ञ में जाती है । वहां के शिव का अनादर न सह सकन के कारण प्राण त्यागती हैं—

“अण जाण करइ निदा ईसर रो
गह दासइ देखे गढ गाम
उ अपनउ शरीर ईय बी
किसउ शरीर तोये सू काम ।
तामस कीपउ सती तन त्यागण
आपरा गण चाढ़ीयउ कय
हठकर पडो हुतासण भाहे
बीजउ हो ॥ जगन कीपउ बज बध”^३

१ महादेव पावती की बेलि—पद ६३ ।

२ वही—पद ५७ ५८ ।

३ वही, पद १८८, १८९ ।

कवि ने दक्ष यज्ञ विध्वंस का चित्रण शबसाहित्य के अनुरूप किया है जिसमें वीर रस व साथ रौद्र रस से काम लिया गया है। यह वल्लभ शिव के रुद्र रूप में मण्डित होने के कारण रसात्मक चित्रात्मक तथा गतिमय भी है।

‘साते ही ब्रह्म ड सकीया
पुढ साते सकीया पयास ।
बाजीयो सोहर हक सिर धाजड़
सागा युज करिवा सकास ।’^१
धकचाल हवइ उतउग पडइ धउ
नइ नाचइ अपछर निरधल ।
मारण तणउ पहाउ महाभइ,
जुडतां अली करइ बड जग ।”^२

कवि ने पावती जन्म और उनके नष्ट शिर वल्लभ के प्रतिरिक्त उनकी तपस्या का चित्रण भी शब साहित्य के अनुरूप किया है। ‘महादेव पावती री बलि’ में पावती तपस्या के समय जवा विजया नाम से, उनकी दा सलिया की वरुणा शिवपुराण^३ के अनुकरण पर की गयी है तथा विप्र रूप में शिव का आगमन और पावती की सलिया से उनका बान्धन भी शब साहित्य^४ का छायाचित्र कहा जा सकता है।

पावती का यहाँ मोन है सलिया का शिव से बान्धन भी फिर तब नहा चलता। इस प्रसंग में न कहीं विरोध होता है न भाव दशाभा के प्रसंग का अवसर पाता है। कवि ने कथा के नायक शिव का परम्परागत प्रगल्भ स्वरूप बगन किया है। शिव रूप बगन के प्रसंग सगर कथा में पून सगर कथा में गंगा के आगमन पर तथा गारी की कथा में विवाह के प्रस्ताव में पून विवाह के लिए आगमन के अवसर पर आया है। शिव के स्वरूप का बगन करने हुए कवि कहता है—

१ जितनउ-महादेव पावती री बेनि-पन् १६०।

२ वही-पन् १६१।

३ शिवपुराण-२० म० पा० ग० अ० २६।

४ सुमता कीर्ति—अथ विवाहमने गौरी सहितेग विध सप्तम
दास व मृगना नाथ प्रयालीचित्राविति।

“गरिया चा सूर भयकर भारथ,
करता पुच्छ प्रणाम कहइ
उर ईश्वर तणइ ताइ ऊपर
रु डमाल झिलती रहइ ।
वासिगरउ कांठलउ विराजइ
सहम करइ फुए गिलए सति
जगवारा आदीता जिसडी
तेज तपइ मुणि साधरति”^१

उक्त काव्य की कथा शिवपुराण की कथा पर आधारित है जिसमें कवि ने दृश्य विधान नवीन प्रसंगोद्भावन, अनकार और शब्दशक्ति प्रयोग में नवीनता लाने की चेष्टा की है। उस संसार के प्रयत्नों के अतिरिक्त इस काव्य में वन पर्वतादि का वर्णन किया गया है। इसके अनिरिक्त काव्य सौंदर्य के विधायक अनक उपकरणों का प्रयोग भी इस काव्य में हुआ है जो मौलिक है।

महादेव पावती की बलि की कथा में सगर कथा, सती और पावनी विवाह तीन कथाएँ समाविष्ट हैं जिनका आधार भी शिवपुराण^२ है। कवि ने नायक-नायिका के नक्षत्रिण वर्णन, विवाह की तयारी और दायजे की तयारी का दृश्य उपस्थित कर उसे सौन्दर्य प्रदान करने का प्रयास किया है।

विवेच्य युग के काव्य में शिव से सम्बद्ध प्रमुख कथा के अतिरिक्त उन कथाओं का प्रासंगिक कथा के रूप में भी स्थान प्राप्त हुआ है।

मध्यकालीन हिन्दी प्रबन्ध काव्या में रामकथा प्रमुख है जिसमें प्रसंग वरुण शिवपुराण की कथाओं का भी उल्लेख हुआ है। य प्रासंगिक कथाएँ कथाएँ प्रबन्ध काव्य की मूल कथा से सम्बद्ध हैं।^३ गोस्वामी जी के अनुसार राम कथा का प्रथम वर्णन शिवजी के मुख से पावती^४ के प्रति हुआ, जिसका मूल कारण सती भाह है।

१ कितानउ-महादेव पावती की बलि-पृ० १६, १७।

२ शिवपुराण।

३ मानस मूल मिली मुरसरिहि सुनत सुजन मन पावन करिहि
विच विच कथा विचित्र विभागा जनु सरि तोर तोर वन बापा
उमा महेस विवाह बराती ते जलवर अगनित बहु भाति।

—मानस-बालकाण्ड ३६।

४ “सन्तु कीह वह चरित सुहावा, बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा।”

—वही-२६।२।

मानस में सती क्या वे अतगत सती का मोह उनका शिव द्वारा मानसिक त्याग तथा यन् विध्वंस और मती का यागानि मानसगत सती द्वारा भस्म होता प्रसंग आये हैं। सती क्या वे कहा गया है क्या कि शिव और मती एक बार धूमन धूमन दग्धकारण्य में आये। वहाँ उन्होंने तन्मग्न सहित राम का दगा जा व्या कुलता से सीता की खोज कर रहे थे—

“विरह बिकल नर इव रघुराई लोजत बिपिन किरत शोउ भार्द”^१

‘सभु समय तेहि रामहि दसा, उपजा हिये अति हरप बितेयी’^२

मानस का यन् बलान शिवपुराण^३ के अनुकरण पर लिखा गया है। शिव का हृदय की स्थिति को देख कर सती के हृदय में मन्त्र उत्पन्न हुआ—

‘सती सी दसा सभु के बली, उर उपजा सदेहु बितेयी’^४

तुनसी के शिव सती का हृदय की अवस्था को देख कर उन्हें राम की परीक्षा^५ का आदेश देते हैं। सती राम की परीक्षा के लिए सीता का वेश धारण करती हैं—

‘पुनि पुनि हृदय बिचार करि धरि सीता कर रूप
आगे होइ छलि पय, तेहि तेहि आवत नर भूप’^६

१ मानस-बालकाण्ड ४६।४।

२ वही-४६।४।

३ एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरने वाले सीता विगारद रत्न सती के साथ बल पर आहूत होकर भूतल पर विचर रहे थे। धूमते धूमते वे दग्धकारण्य में आये। वहाँ उन्होंने सकल सहित भगवान् श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छलपूर्वक हरी गयी अपनी पत्नी सीता को खोज रहे थे।

—शिवपुराण उद्गसहिता (सती कण्ड) अ० २४।

४ मानस बालकाण्ड-४६।

५ जो तुम्हारे मन अति सदेह तो किन जाहू परीक्षा लेहू

—मानस-बालकाण्ड ५१।६।

६ वही ५२।

शिवपुराण^१ में भी सती सीता का वेश धारण कर राम के समीप जाती है। राम न सीता रूप में सती का पहचान लिया और उनमें पूछा—

“रहेउ बहोरि कहां बृषकेतु विपिन भ्रकति फिरहु कहि हेतु”^२

मनी व हृदय में राम के मृदु गुण और कोमल बचन को गुन कर बग मकान जगन हृषा के मयमोत होकर शिव के पास चली—

“राम बचन मृदु गुण सुनि उरमा प्रति सकीचु
सती भयभीन महेश पहि चली हृदय बड सोचु”^३

मनी के हृदय में बड़ी ग्लानि थी। शिव की शिक्षा न मानने के कारण उनका हृदय धुँस था। उनकी इस अवस्था का दख महेश न हम कर पूछा—

‘गई समीप महेश तब हसि पूछी कुसलात
सीह परीक्षा कवन विधि कहहु सरप सब बात’^४

मानस का यह बलान शिवपुराण^५ के बलान व प्रभावित दीख पता है। सबन शिव न सती के आचरण का पहचान लिया और उनका मानसिक त्याग कर दिया—

‘तब सकर देखउ धरि ध्याना सती जो कीह चरित सब जाना
हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत समु सुजाना
सती कीह सीता कर बेपा, शिव उर भयउ विषाद वितेपा
एहि तन सतिहि भेंट मोहि माहीं, शिव सकल्प कीह मनमाहीं’^६

- १ सती सोचने लगी कि मैं बनचारी राम की परीक्षा कैसे करूँ। अश्रद्धा में सीता का रूप धारण करके राम के पास चली। यदि राम साक्षात् बिष्णु हैं तब तो सब कुछ जान लेंगे अन्यथा वे मुझे नहीं पहिचानेंगे। ऐसा विचार कर सती सीता बन कर श्रीराम के पास उनकी परीक्षा लेने गयी।

—शिवपुराण-उद्देशहिता (सती खण्ड) अ० २४।

- २ मानस-वासकाण्ड-५२।

- ३ वही ५३।

- ४ वही ५५।

- ५ शिव के समीप जाकर सती ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। सती की दुखी देख शिव ने उनका कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहा—तुमने किस प्रकार परीक्षा ली।

—शिवपुराण ६० स० स० अ० अ० २५।

तुलसीकृत यह वगन शिवपुराण की कथा का अनुवाद मात्र है। उक्त पुराण में कहा गया है कि महेश्वर ने ध्यान लगा कर सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मन से त्याग दिया।^१ अतएव यह कहना अनुचित न होगा कि तुलसी ने मानस में सती माह कथा का शिवपुराण में परिपाक में ही लिया है। तुलसी पर शिव साहित्य का प्रभाव स्पष्ट है। सती माह की कथा यही समाप्त नहीं होती। इस कथा में अतमगत दश यज्ञ विध्वंस और यागाग्नि द्वारा सती का भस्म होना आदि प्रसंग भी महत्त्वपूर्ण हैं। तुलसी ने इन प्रसंगों की भी शिवपुराण से लिया है। शिवपुराण और रामायण की इन कथाओं में इतना साम्य है कि अनेक छोटे छोटे विस्तार तक मिलते हैं।

सती के मानसिक त्याग के उपरान्त शिव कलास पर जा कर अखण्ड तप करने लगते हैं—

सकर सहज सदृषु संहारा, सागि समाधि अखण्ड अपारा'^२

किंतु सती वितामुर हो दिन-रातीत कर रही थी। बहुत समय बाद शिव ने समाधि का त्याग किया—

“बोले सबत सहस सतासी, तजी समाधि सभु अविनासी”^३

मानस में इस प्रसंग का विस्तार शिवपुराण^४ के अनुरूप हुआ है।

प्रजापति दश न यज्ञ का संयोजन किया। उसने शिव को छोड़ कर सभी देवताओं को यज्ञ में आमंत्रित किया।^५ एक दिवस आकाश भाग से देव

१ शिवपुराण—द्वि सहिता सती खण्ड अ० २५।

२ मानस बालका ५७। ख।

३ वही, ५०।

४ शिव सती के साथ कलास पर जा पहुँचे और अखण्ड आसन पर स्थित हो चित्तवर्तियों के निरोध पूर्वक समाधि लगा अपने स्वल्प का ध्यान करने लगे।

—शिवपुराण द० स० स० ख० अ० २५।

५ तुलना कीजिए—

एक समय दश ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आरम्भ किया। उन्होंने समस्त देवियों महर्षियों, तथा देवताओं को बुलाया।

—शिवपुराण द्वादसहिता स० ख० अ० २७।

ताम्रो को जाते देख सती ने^१ शिव से उसका कारण पूछा। सती ने 'शिव से पिता ने यहा यन की बात सुन कर वहाँ अनामजित ही जाने की इच्छा प्रगट की। शिव ने उह बहुत समझाया पर व न मानी और दक्ष यन में पहुँची। मानस में शिव सती का इस प्रकार समझाते है—

'जो बिनु बोले जाहु भवानी रहइ न सीलु सनेहु न कानी
जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा जाइअ बिनु बोले हु न सदहा
तदपि बिरोध मान जहा कीई तहा गए कल्यानु न होई'^२

मानसगत यह उपदेश शिवपुराण का ध्यायानुवाद मात्र है। इस पुराण में कहा गया है कि सती को समझाते हुए शिव ने कहा जो लोग बिना बुलाये दूसरे के घर जाते हैं, व वहा अनादर पाते है, जो मृत्यु से भी बच कर है अतः तुमको न यन में^३ नही जाना चाहिए। शिव के मना करने पर भी सती दक्ष यन में गयी और वहा शिव की निन्दा तथा अपमान देख कर वे यागानि में भस्म हो गयी।

सती जाइ वगड सब जागा, कतहु न दीख सभु कर भागा
प्रभु अपमान 'समुझि उर बहेउ

घस कहि जोग अगिनि तनु आरा, भयउ सकल मख हाहाकार'^४

मानस के उक्त वचन की तुलना शिवपुराण के वचन से की जा सकती है।^५ वस्तुतः यह वचन उसका भावानुवाद मात्र है। सती की मृत्यु का समाचार सुनकर शिव ने 'वीरमद को भेजा उसने दक्ष यन का विध्वंस कर सब का यथाचित फल दिया—

१ सती बिलोके ध्योम विमाना जात चले सु दूर बिधि नाना
सुर सु दरी अरहि कल गाना सुनत ध्वन छूटहि मुनि ध्याना
पूछेउ तब सिव कहेउ बखानी पिता जग्य मुनि कछु हरषानी

—मानस बातकाण्ड ६०।

२ वही ६१।

३ शिवपुराण-रुद्रसंहिता-सलीखण्ड अ० २८।

४ मानस-बालकाण्ड-६३।

५ 'सती का निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार योगानि से जलकर तुरन्त भस्म हो गया।'

—शिवपुराण ४० स० स० स० अ० ३०।

‘सनाचार तब सकर पाए बोरभद्र करि कोष पटाए

जाय विध्वंस जाइ तिह कीहा सकल गुरह विधिवत फलु दीहा’^१

सनी माह शिव द्वारा उनका मानस त्याग, दण्डन विध्वंस तथा सनी का यागामि द्वारा प्राण त्याग आदि प्रसंग शिवपुराण से अवतरित कह जा सकते हैं। किंतु दोनों का मूलम अध्ययन करने पर पता होता है कि कवि ने उक्त पुराण गत कथा के कुछ प्रसंगों का छांट लिया है। इतना ही नहीं कवि ने कथा मौलिकता लाकर उस सौम्य प्रान्त दिया है।

शिवपुराण^२ में कहा गया है कि शिव ने दण्डकारण्य में सीता को खोजत हुए राम को दूर में प्रणाम किया और दूसरी ओर चल लिए। भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसा लीला का देख सती को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने शिव से उसका कारण पूछा लेकिन तुलसी की सती^३ अपने हृदय के सन्तप्त को प्रगट नहीं कर पाती। शिव स्वयं है। उन्होंने सती के हृदय की स्थिति को पट्टन लिया—

जदपि न प्रगट कहेउ भवानी हर अंतर आमी सब जानी’^४

तुलसी ने सती के हृदय के अतट द्वार का अनावधानिक विश्लेषण कर कथा के साहित्यिक सौम्य का ता बढाया ही है साथ ही कथा का मौलिकता भी प्रदान की है। शिवपुराण में सती का सीता के वश में देख कर राम उनसे दूतन रूप धारण करने का कारण^५ पूछने हैं। यहाँ सती और राम के बीच में विन्तृत वार्तालाप भी दिखलाया गया है। मर्यादा के रक्षक तुलसी ने इस प्रसंग को भी अपने अनुकूल परिवर्तित कर लिया है। तुलसी के राम पावती का सादर प्रणाम करण हैं—

‘जोरि पानि प्रभु की ह प्रनामु बिता समेत सीह निज नामु’^६

तुलसी ने राम द्वारा सती को प्रणाम करा कर नारी के शौर्य की रक्षा की है साथ ही जिस प्रकार शिव राम के पूज्य हैं उसी प्रकार पावती भी उनके लिए

१ मानस-बालकाण्ड ६४।

२ शिवपुराण-स्कंध १०-अ० २४।

३ मानस-बालकाण्ड ५०।३।

४ राम ने सती को प्रणाम कर पूछा— आप पति के बिना अकली ही इन वन में क्यों कर आयी हैं। दांव! आपने अपना रूप त्याग कर यह नूतन रूप किसलिए धारण किया है।’

—शिवपुराण १० स० १० अ० २४।

५ मानस-बालकाण्ड ५२।४।

पू-य हैं—कवि ने उक्त तथ्य की ओर भी मकेन किया है। सती का गव तो राम के प्रणत होने पर ही चूर चूर हो गया था अतः तुलसी ने उक्त अवसर पर राम से और कुछ न कहला कर 'सती' के गौरव की रक्षा की है। यही तुलसी की मौलिकता है।

इसी प्रसंग में जब तुलसी की 'सती शिव के पास जा रही थी वे जियर देखती उधर ही राम लक्ष्मण और सीता दिखलाई देते थे—

“फिर चितवा पाछें प्रभु देखा सहित बधु तिय सुवरवेशा
जह चितवाह सह प्रभु आसोना सेबाह सिद्ध मुनीस प्रवीना”^१

“हृदय रूप तन मुधि कुछ नाहीं, नयन मूढ़ि बढि मय माहीं
अद्विर बिलोकेउ नयन उघारी, कछु न दोल तह बच्छकुमारी”^२

यह प्रसंग शिवपुराण में नहीं है। कवि ने राम के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए, शिवपुराण की कथा में इस नवीन प्रसंग को जोड़ा है। सती शिव के पास पहुँचती हैं। शिव ने पूछा कि परीक्षा कम सी। सती ने उत्तर दिया—

कछु न परीक्षा सीहि गोसाईं कीह प्रनामु तुम्हारिहि नाई”^३

सती का उत्तर भी तुलसी की मौलिक सूझ का परिणाम है। शिवपुराण में सती कुछ उत्तर नहीं दे पाती। वे शिव के पास शोक और विषाद सिक्त हृदय में खड़ी रह जाती हैं।

तुलसी ने इस यज्ञ की कथा को अत्यन्त सम्यक् में कहा है। कवि का कथन है कि यह इतिहास ससार जानना है इसलिए उन्होंने मक्षेप में वर्णन किया है—

मैं जग विदित बच्छ गति सोई जाति कछु सभु विमुख के होइ।

घट इतिहास सकल जग जानी ताते मैं सक्षप बखानी”^४

१ मानस-बालकाण्ड-५३।३।

२ वही ५४।

३ वही ५५।

४ शिव ने पूछा तुमने किस प्रकार परीक्षा ली। उनकी यह बात सुनकर सती मस्तक झुकाये उनका पास खड़ी हो गयी। उनका मन शोक और विषाद में डूबा हुआ था।”

—शिवपुराण स० ल० स० स० अ० २५।

५ मानस-बालकाण्ड-५५।

रामायण में दश यन कथा यद्यपि बहुत संक्षेप में कही गयी है तथापि शिवपुराण से भिन्न नहीं है। सतीमोह, शिव द्वारा उनका मानसिक त्याग और दश यन विध्वंस शिवपुराण की छाया में ही निगे गये हैं। कथा के विस्तार में कही वहीं मूल अंशों का विसर्जन और मौलिक प्रदान हान पर भी वह मूल कथा का अनुवाद मात्र ही है। राम कथा में शिव कथाओं के प्रसंग और उनका महत्ता में अप्रत्यक्ष साहित्य पर शिव साहित्य का प्रभाव की जिज्ञा भी व्यक्त हो जाती है।

सती कथा का अतिरिक्त शिव साहित्य की अन्य प्रमुख कथा शिव पावती की कथा है जिसके अंतर्गत पावती जन्म तपस्या तारकासुर पावती कथा वध मदन दहन और पावती परिणय प्रसंग आते हैं। आलोच्य काल के शवैस्तर काय में इसका विकास शिव साहित्य के परिपाश्व में हुआ है। पावती कथा से सम्बद्ध उत्तम प्रमगी का कानिदास न कुमार सम्भव' में शिवपुराण के अनुरूप चित्रित किया है।

मानस में उमाजन्म के प्रभाव का तुलसीदास इन शब्दों में व्यक्त करते हैं—

‘जब तैं उमा सेल गह जाई, सकल सिद्धि सपति तह छाई

सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव माना जाति
प्रगटी सुन्दर सेल पर मनि आकर बहु भाति”^१

कवि कालिदास^२ ने भी ऐसा ही वर्णन किया है।

पावती-कथा का दूसरा चरण देवर्षि नारद का शिवमन का बाद आरम्भ होना है। कवि का कथन है कि नारद पावती का अवतीर्ण होना का समाचार पाकर राजा हमावस के घर आए—

नारद समाचार सब पाए कीतुवहीं गिरि गेह सिधारा ^३

१ मानस-वाल्मीकि ६४ ६५।

२ “उमा के जन्म के दिन दिशाए प्रसन्न हो गयीं, बिना धूल के वायु बहने लगी शस्त्रधरि के बाद पुष्प बट्टि हुई जिस प्रकार महती प्रभाव वाली शिखा से दीपक पवित्र और विभूषित होता है उसी प्रकार हिमात्म्य भी उमा के द्वारा पुत और पवित्र हो गया।”

—कुमार सम्भवसंग १ श्लोक २३ २८।

३ मानस-वाल्मीकि-६५।

वहा उनका आदर सत्कार हुआ और राजा हेमाचल ने पावती को बुलाकर नारद के चरणों में प्रणाम करवाया । रामचरित मानस में नारद का आगमन और पावती के हाथ की रेखाओं का देख कर उनके दिव्य गुणों का वर्णन तथा पावती के भावी पति का संकेत भी शिवपुराण में जग का व्यास प्रकट किया गया है । तुलसी नारद के शब्दों में पावती की पवित्रता और उनके दिव्य गुणों का अभिव्यक्त करने हुए कहते हैं—

‘कह मुनि बिहसि गूढ़ गुण बानी, सुता तुम्हारी सकल सुन लानी
सुबर सहज सुसील सयानी, नाम उमा अम्बिका भवानी
सब लच्छन सम्पन्न कुमारी होइहि सतत पियहि पिमारी
मवा अचल एहि कर अहिवाता, एहि तैं जपु पहीहि पितु माता
होइहि पूज्य सकल जग माहीं, एहि सेवत कछु दुख भ माहीं
एहि कर नामु सुमिरि ससारा, जिय अदिहिहि पतिव्रत असिधारा”^१

नारद के उक्त कथन की तुलना शिवपुराण^२ से की जा सकती है । तुलसी व नारद पावती के भावी पति की ओर संकेत करते हैं—

सभु सहज समरथ भगवाना एहिबिवाह सब विधि कल्याना
दुराराध्य वे अर्हाह महेश आमुतोय पुनि किए कलेसु

- १ एक समय की बात है कि शिव की प्रणाली से नारद राजा हेमाचल के घर गए । राजा ने नारद का उचित सत्कार किया पुरो को बुलाकर उनके चरणों में प्रणाम करवाया । नारद ने पावती का हाथ देखा ।

—शिवपुराण—रत्नसहिता पा० ख० अ० ७ ।

- २ मानस—वासकाण्ड ६६ ।

- ३ शिवपुराण में नारद पावती का हाथ देख कर बतलाते हैं—

यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी और माता पिता की कीर्ति बढ़ायगी । समार की समस्त नारियों में यह परम साध्वी और स्वयं की सदा महान् शान्ति देने वाली होगी ।

—शिवपुराण—रत्नसहिता—पा० ख० अ० ७ ।

जो तपु करे कुमारि तुम्हारी भाविउ मेदि सकहि त्रिपुरारी
जदपि बर अनेक जग भाहीं एहि कह सिव तज दूसर नाही”^१

मानस में यह प्रमग शिवपुराण का शब्दानुवाद ही है। तुलसी की पावती विप्रता और अलीकित्ता गुणों में इस पुराण की पावती से पीछे नहीं है। तुलसी के काव्य में शिवपुराण की कथागत अलीकित्ता का निर्वाह हुआ है। तबएव तुलसी के काव्य पर शब साहित्य के प्रभाव की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

रामायण में नारद की भविष्यवाणी से मेनका चिन्तित हो गयी। उनकी चिन्ता का कारण तुलसी के शब्दों में देखिए—

जों घरु घरु कुलु होइ अनूपा करिअ विवाहु सुतर अनुष्णा
न त कया बर रहउ कुमारी, कत उभा मम प्रान पिमारी’

मानसगत यह वचन शिवपुराण का शब्दानुवाद ही है। शिवपुराण में मेनका राजा हिमाचल से कहती हैं—

‘गिरिजा का घर शुभ लक्षणों से सम्पन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है”^२

मानस में राजा हिमाचल अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं—

“अब जो तुम्हें सुत पर नेह तो अस जाइ सिखावन देह
करे तपु जेहि मिलहि महेसु आन उपाय न मिटिहि कतेसू”^३

पर मैना के हृदय में इतनी दृढ़ता नहीं थी कि अपनी बोलसाली पुत्री को तप करने की सलाह दे सक—

“बारहि बार सेति उर लाई गदगद लठ न कछु कहि जाई”^४

१ मानस—बालकाण्ड ६६।

तुलना कीजिए—

नारद कहते हैं “मैंने जसे बर का निरूपण किया है, वैसे ही भगवान शकर हैं। वे सवसमय हैं वे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं विरोधत वे तपस्या से वश में हो जाते हैं। शिवा यदि तप करे तो सब काम ठीक हो जावेगा। पावती भगवान शकर की प्यारी पत्नी होगी। वे भगवान भी इसके सिवा दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे।

—शि० पु० ६० स० पा० ल० अ० ७।

२ शिवपुराण—४४ स०—पा० ल० अ० ६।

३ मानस—बालकाण्ड ७१।

४ वही ७१।

माता के हृदय की व्याकुलता का पावती ने पहचान लिया और वे माता से बोली

“सुनहि मातु मे दील अस सपन सुनावउ तोहि

सु दर गौर सुविप्रवर अस उपदेसेउ मोहि

करिह जाइ तपु सेलु कुमारी नारद कहा सो सत्य विचारी’^१

उक्त कथन शिवपुराण की रचा की छाया प्रतीत होती है। शिवपुराण में कहा गया है कि ‘राजा हेमवान न मेनका को समझाया और कहा कि तुम पुत्री पावती को शिव प्राप्ति के लिए तपस्या करने की शिक्षा दो। रानी पुत्री का उपदेश देने के निमित्त उसने पास गया परंतु बेटी के सुकुमार भ्रम पर दृष्टि पात करके मेनका के मन में बड़ी यथा हुई। उनमें पुत्री को उपदेश देने की शक्ति न रह गयी। माता की चेष्टा को पावती शीघ्र पहचान गयी। तब उन्होंने माता से कहा कि हे माता स्वप्न में एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने भुक्त शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का उरदेश दिया है।^२

उक्त कथन की तुलना करने पर स्पष्ट हो जाता कि तुलसी क मानस का वर्णन इसका अनुवाद ही है। वस्तुतः तुलसी शिव में सम्बद्ध प्रामाणिक कथाओं का वर्णन करने में शिव साहित्य में दूर नहीं गए हैं। उन पर शिव साहित्य का प्रभाव स्पष्ट है।

पावती कथा के साथ ही रामायण में तारकासुरवध संकट और मदन बहन का वर्णन है। इन दोनों का सम्बन्ध शिव से है। शिव पुराण में^३ तारकासुर के उत्पाता से घबराकर धवजन ब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं फिर वे बतलाने हैं कि तारकासुर का वध केवल शिव का पुत्र ही कर सकता है। अतः एवं तपस्या में लीन शिव को पावती से विवाह के लिए प्रेरित करना आवश्यक था। ब्रह्मा के निवेदन पर कामदेव ने इस कार्य को करना स्वीकार किया। रामायण में भी यह प्रसंग इसी रूप में वर्णित है। तुलसी के शब्दों में उक्त कथा का वर्णन देखिए—

‘तारकु असुर भयउ तेहि काला भुज प्रताप बल तेजविसाला

तेहि सब सोक सोकपति जीते अए दय सुख सपति रीते

तब बिरधि सन जाइ पुकारे, देखे बिधि सब देव दुलारे

सब सन कहा बुझाइ बिधि दनुज निधन तब होइ

सभु सुक सभूत सुत एहि जीतइ रत सोइ’^४

१ मानस-बालकाण्ड ७२।

२ शिवपुराण-रुद्र संहिता-पा० ख० अ० ६।

३ वही अ० १६ १३।

४ मानस-बालकाण्ड-८२।

तुलसी ने भी कामन्दव को इस काम के लिए उपयुक्त पात्र समझा है—

‘पठवहु काम जाइ सिव पाहों करे छोभु सकर मन माहों
तब हम जाइ सिवहि सिर नाई, करवाउव विवाहु बरिभ्राई
अस्तुति मुरह कीह अति हेतु प्रगटेउ विषम बान भयकेतु”^१

तारकासुर वध ही मदन दहन का हेतु है। यहाँ भी तुलसी ने शिवपुराण^२ का अनुकरण किया प्रतीत होता है।

कामदेव यह भलीभाँति जानता था कि शिव ब्राह्म करने पर ‘मरग निश्चय है फिर भी देवताओं के काम के लिए उसने दुस्माहम किया—

‘चलत मार अस हृदय विचारि सिव विरोध भ्रुव भरन हमारा”^३

काम के प्रभाव से सारा घानावरण बल गया। तुलसी के शब्दों में काम के प्रभाव को देखिए—

मदम अथ व्याकुल सख सोका निसि दिनु नहि अखलोकीह कोका
देव बनज नर किनर व्याला प्रेत पिताअ भूत बैताला
इह के बसा न कहै बसानी सखा काम के घेरे जानी
सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी तेपि कामवस भए बियोगी”^४

कामदेव बड़े साहस के साथ शिव के पास पहुँचा—

‘उभय घरी अस कीतुक भयऊ जो सगि कामु सभु पहि गयउ
सिवाहि बिलोकि ससकेऊ माऊ भयउ जयामिति सबु ससाह”^५

कामन्दव के कारण से शिव की समाधि छूट गई—

‘छाडे विषम बिसिल उर सागे, छूटि समाधि सभु तब जागे
भयउ ईस मन छोभु बिसयी, भयन उवारि सकस बिसि देखी

१ मानस-बालकाण्ड ८२ ।

२ तस्मान्मित्रवरस्तुवच कायकतु मिहाहति ।
ममदु त्समुत्पन्न मसाध्यबहुकासिक्म ।
कनापि नवतरद्वयद्वुरीकतु स्वया विना ।
शत्रुवचपरीभावनदुमिक्षनायनेनूभि ।

—शिवपुराण भा० स० १०।३१ ।

३ मानस-बालकाण्ड ८३ ।

४ वही ८४ ।

५ मानस-बालकाण्ड ८६ ।

सौरभ पस्तब मदन बिलोका भयड कोषु कपेड त्रतोका
तब सिब तोसर नयन उगारा चिनघत कामु भयड जरि छारा”^१

रामायण की कथा पर शिवपुराण का नितना प्रभाव है यह अनुमान गम्य है।
इस यदि शिवपुराण का छायांनुवा^२ वह तो अनुचित न होगा। तुलसी व शिव
रति का भाववासन दते हुए कहते हैं—

जब जदुबस कृष्ण भवनारा, होइहि हरन महामहि मारा
कृष्ण तनय होइहि पति तोरा, वचनु भयषा होइ न मोरा”^३

मानस म काम दहन व प्रमग व उपरान्त पावती परिणय का प्रमग
आता है। श्रद्धा विष्णु सहित सब देवताभा ने, शिव के चरणा म उपस्थित
हो निवन्त किया—

‘सबल सुरह के हृदय अस सकर परम उछाह
निज भयनहि दक्षा पहिहि नाथ तुम्हार बिबाह’^३

शिव न देवताभा की विनय को स्वीकार कर लिया। तब सप्त ऋषि गिरिराज
व ग^४ गए और शिव के आशानुसार पावती के प्रम की परीक्षा ली। पावती
कहती है—

१ सखीप्यासपुतातत्रयत्रातिष्ठद्वर
स्वयम जगामशिव पूजाय नीत्वा—
पुष्पाभ्यनैकश यदाशिव समीपेतु—
गतासापवतारमजा तदवाकथयच्छापह—
अभशूलपाणिन । त्याग्यतपोबला इ
ददष्ट शम्भु स्वयतदा ।
वामभागे स्थित काम ददशवाणकीर्षणम् ।
तदष्टवा क्रोधसपुक्त सजातस्तत्क्षणमपि ।
अहो दुष्टेन कामेनन मुक्तो हृदुरासव ।
इत्येवमनसा क्रुद्ध शिव परमकोपन ।
ततोपातस्थनेत्राद् नि ससाराग्निश्छिन्न ।
भस्मसाकृतवा स्तेन भवनतावदेवहि ।

—शिवपुराण जा० स० अ० १०, ११ ।

२ मानस बालकाण्ड ८७ ।

३ वही ८८ ।

‘देखहु मुनि भविवेकु हमारा, चाहिअ सदा सिवहि भरतारा’^१

पावती को अपने प्रण म दृढ़ देख कर सप्त ऋषियो ने उनके पिता राजा हिमाचल को सब प्रसंग बतलाया—

‘समु प्रसगु गिरिपतिहि सुनावा मदन दहन मुनि प्रति दुख पावा
बहुरि कहेउ रति कर बरदाना, मुनि हेमवत बहुत सुखु माना
हृदय विचारि सभु प्रभुताई, सावर मुनिवर लिए बोसाई
पयो सप्तरिपिह सोइ बीही गहि पद विनय हिमाचल की ही’^२

शिव पुराण म^३ भी ऋषि पावती की परीक्षा लेते हैं। शिव से सम्बन्धित मानसगत प्रासंगिक शिव कथाओं पर शव साहित्य के प्रभाव को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

शवसाहित्य में शिव विवाह का वर्णन वही विश्रुता के साथ हुआ है। मानस की शिव-विवाह कथा भी उसी आधार पर लिखी गयी है। यद्यपि प्रासंगिक कथा होने के कारण उसमें स कुछ विस्तार अवश्य कम कर लिए गए हैं फिर भी वर रूप में शिव की वेश भूषा का वारात में विलाप आदि का वर्णन शिवपुराण^४ के अनुकरण पर हुआ है। तुलसी वर रूप में सुसज्जित शिव की वेशभूषा का वर्णन करते हैं—

सिवहि सभुगन करहि सिगारा जटा मुकुट अहि मोर सिगारा’^५
वर के अनुरूप ही वारात है—

जस ब्रह्मह तसि बनी बरात। कीनुक विविध होहि भग जात।^६

१ मानस-बालकाण्ड ७७।

२ वही ६०।

३ शिवपुराण-द्वि संहिता-पा० ल० अ० २१।

४ तान दृष्टवाद्दृश्यतस्या शीलमासीतमाशुसम्।

त मध्येतरे देव निगुण गुणवत्तरम्।

वयमस्यपचकञ्च त्रिनेत्र भूनिभूयिनम्।

सापतनतदाम्भूमी मेना दुत्परासमी।

किमिदवचनकुपिचरवीर्माचबुराप्रते।

—शिवपुराण भा० म० १३।७४, ७८।

५ मानस-बालकाण्ड ६१।

६ वही, ६३।

बारात का देखकर मेनका के हृदय पर क्या बीती तुलसी के शब्दां में देखिए—

“भई विक्सत अवस्ता सक्स दुखित देखि गिरिनारि
करि बिलापु रोदति बसति सुता सनेहु सभारि
नारद कर में कहा विगारा, भवनु मोर जिह बसत उजारा”^१

मेनका के विलाप की तुलना शिवपुराण में वर्णित मेनका विलाप से की जा सकती है।^२

शिवपुराण^३ के समान ही मानस में मेनका के विलाप का समाचार जानकर राजा हिमाचल सप्तऋषियों और नारद सहित उनके पास गए। नारद के समझाने पर मेनका के^४ हृदय का डूब डूर हुआ। इसके अनंतर शिव-पावती विवाह सम्पन्न हुआ।

मानस में पावती क्या से सम्बद्ध पावती-जन्म उनकी तपस्या तारका मुर प्रसंग मदनदहन और शिव पावती विवाह आदि प्रसंगों का विकास गैब परम्परा के परिपाक में हुआ है। कवि ने मूलकथा के कुछ प्रसंगों को जोड़ा है तथा कुछ मौलिक प्रसंगों के संयोग से कहा का सौंदर्य प्रदान किया है फिर भी उनकी कथा शिवपुराण की कथा का शब्दानुवाद तथा भावानुवाद मान है।

शिवपुराण में नारद की भविष्य वाली के उपरान्त पावती के स्वप्न के साथ राजा हिमाचल के स्वप्न का भी उल्लेख है। तपस्या के लिए वन जान को तत्पर पावती को उनके पिता अपने स्वप्न के फल की प्रतीक्षा^५ तक व

१ मानस बालकाण्ड ६३।

२ समांतव्यवापुन सावतिरस्कारमया करोत।

नारदस्याप्युत्रयावन्निनिदचरिततया।

पिक्त्वा वतव बुद्धिधिक चर्याचिह्नपिसतमा।

—शिवपुराण ज्ञा० स० १६। १४।

३ श्रोतव्यवत्त्वयामेनेमदीयवचन शुभम्।

शकरोलोकवर्ताचहर्ता पालयितास्वयम्।

—शिवपुराण ज्ञा० स० १६। २३।

४ तेहि अवसर नारद सहित ग्रह रिपि सप्त समेत।

समाचार सुनि मुहिनगिरि गयने तुरत निवृत।

—मानस बा० का० ६७।

मुनि नारद क वचन तब सब कर मिटा शिपाद

धन मह व्यापेठ सकल पुर धर धर यह सवाद। —यहो ६८।

५ शिवपुराण—छन्दसहिता—पा० ख० ध० १२।

लिए रो' लेते हैं। इस वाक्य में कहा गया है कि हिमयान् न स्वप्न म नारद के वतलाय सभरणा से युक्त तपस्वी का देगा। वे स्वप्न में ही अपनी पुत्री पावती का तपस्वी के पास ल गान और तपस्वी की आत्मा लेकर, अपनी पुत्री को उनकी सेवाय वहीं छोड़ आए। शिवपुराण^१ में अनुसार कुछ समय पश्चात् राजा का स्वप्न पूरीभूत हुआ। राजा हिमाचल स्वयं पारती की तपस्वी शिव की सेवा में छोड़ आए। शिवपुराण और कुमारसम्भव, दोनों में कहा का विकास समान रूप में हुआ है। यत्तर इतना है कि कालिदास की पावती अपनी सक्षियों के साथ शिव की सेवा में लिए जाती है^२ तुलसी ने तो राजा हिमाचल के स्वप्न की बात कहते हैं और न उनकी पावती विवाह से पूर्व शिव की सेवा में उपस्थित होती है।

तुलसीकृत पावती कथा में मौलिकता दिखलाई देती है। तुलसी की पावती मारद के आदेशानुसार माता पिता से आना लेकर तप करने लगी जाती है। दश के यज्ञ में आत्म विसर्जन कर देने वाली सती के शील का पूर्ण विकसित रूप गास्वामीजी ने अपनी पावती^३ में बाल्यावस्था के प्रारम्भ से ही देखा है। मर्यादा की परमोच्च सीमा के साथ-ही तुलसी ने पावती की पहले ही तपस्या^४ के लिए भेज कर कथा के विकास में मौलिकता का समावेश तो किया ही है साथ ही नारी की पवित्रता की भी रक्षा की है। तुलसी के शब्दों में पावती की तपस्या के प्रभाव को देखिए—

“देखि उमहि तप लीज सरोरा ब्रह्मगिरा मे गगन गभीरा
भयउ मनोरथ मुकल तब सुनु गिरिराज कुमारी
परिहृष दुसह बसेस सब भव नितिहहि त्रिपुरारी”^५

पावती की तपस्या से प्रभावित विष्णु शिव के पास जाकर उनके तप की बात कहते हैं तथा शिव में पावती के साथ विवाह का वचन भी ल लेते हैं—

१ शिवपुराण—

२ अनुसंधानार्थेण तपस्विनाय स्वर्गोक्तान्चित्तमचयित्वा
भाराधनायाश्च मन्त्रोत्तमेता समादिदेश प्रयता तनूनाम्

—कुमारसम्भव—प्रथम सर्ग—५८।

३ उर धरि उमा प्राणपति चरना जाइ विपिन लागी तपु करना
अति सुकुमार न तनु तप जोगू पति पद सुमिरि तजेउ सबु भोगु

—मानस—बालकाण्ड ७४।

४ वही ७६।

‘अथ विनति मम सुनहु सिय जों मो पर निज नेह
जाइ विवाहहु ससजहि यह मोहिमागे देहु”^१

सप्त ऋषि भी पावती की तपस्या से प्रभावित होते हैं—

‘तुम्ह भाया भगवान सिय सकल जगत पितु मातु
नाइ धरन तिर मुनि चले पुनि पुनि हरषत गातु”^२

शिव पुराण में काम-दहन के उपरान्त पावती की तपस्या का उल्लेख है। तभी सप्तऋषि भी शिव के आदेश से पावती के पास आते हैं। उक्त पुराण में पावती शिव के वियाग में विह्वल हो तप करने जाती हैं। अतएव मानस की पावती शील और त्याग में शिवपुराण की पावती से बढकर दिखलाई पड़ती हैं।

सप्तऋषि पावती की परीक्षा लेकर उनके पिता के पास गए तथा पावती के पिता उनके आदेश पर पावती का घर लाए—

“जाइ मुनि-ह हिमवतु पठाए, करि विनती गिरजहि यह लाए”^३

नारी के गौरव की यही पराकाष्ठा है जिसे गोस्वामी ने पावती के चरित्र द्वारा व्यक्त किया है। तपस्या के उपरान्त, पावती का स्वयं, घर लौट कर आना इतना शोभनीय न होता जितना, पिता के द्वारा सम्प्रदाय घर लौटा कर लाना। शिवपुराण^४ में पावती स्वयं सखियों के साथ घर लौट कर आती है।

काम दहन प्रसंग में तुलसी ने कतिपय प्रसंगों का विसर्जन किया है। शिवपुराण में कामदहन के समय पावती^५ शिव की सेवा में प्रस्तुत थी। मदन दहन की घटना से उनका सारा शरीर सफेद पड़ गया। उधर काम दहन के शष्प से उनके पिता भी विस्मित हुए और अपनी पुत्री का स्मरण कर उह बड़ा खेद हुआ। कामदेव को भस्मकर महान्व अदृश्य हो गए। अतएव उनके विरह से पावती अत्यधिक दुखी हुई। उन्हें घर लौटने पर भी किसी प्रकार

१ मानस-बालवाण्ड ७६।

२ वही ८१।

३ वही ८१।

४ ‘समादायसखी युक्ता जगाममदिरस्वयम्

—शिवपुराण ज्ञा० सं० ११।६।

५ ‘तत्समीपेक्षसेवाय पावतीसखिसयुता

तिष्ठतिचमहाराजपित्राजयाश्रुतम् —शिवपुराण ज्ञा० सं० १०।४६।

शांति न मिली । वे सदा 'शिव शिव' का जप किया करती थी ।^१ कालिदास ने भी शिवपुराण के अनुसरण पर, अपने काव्य कुमारसम्भव में काम दहन का वर्णन किया है ।^२

कामदहन के चित्र में तुलसी उमा को नहीं लाए हैं । उन्होंने पुरण शिव पर तो काम का आश्रमण सह लिया है पर वे अपनी उमा में वासना का उद्गम किसी प्रकार नहीं सह सकते थे । उमा में प्रेम का जो प्रथम उद्गम गास्वामी जी ने दिखलाया है वह वासनात्मक नहीं श्रद्धात्मक है । उन्होंने कहा है—
 'उपजेउ शिव पद कमल सनेहू ।'^३ तपस्विनी उमा को अपने सत्य प्रेम पर पवित्र अभिमान पूर्ण विश्वास था । उनका विश्वास सप्तऋषियों को दिए गए उत्तर से अभिव्यक्त होता है—

‘जनम कोटि रगरि हमारी बरज समु न तु रहउकुमारी
 तजउ न नारद कर उपदेसू, मापु कहहि सतयार महेसू’^४

तुलसी की वस्तु योजना में शिव काम का भस्म कर देते हैं पर दशताम्र की प्रार्थना पर पावती से विवाह करना स्वीकार कर लेते हैं । ब्रह्मा^५

१ इतिहासु लितातत्रस्मरतीहरचेष्टितम्
 मुखेनलेभेकिंचिदु शिवशिवेतिता प्रवीत् ।

—शिवपुराण ब्रह्मसंहिता पा० ल० अ० २० २१ ।

२ कुमार सम्भव में कहा गया है कि पावती अपने भावी पति का दर्शन करने शकर के आश्रम पर पहुँची ठीक उसी समय महादेव ने भी परमात्मनाम की परम ज्योति का दर्शन करके समाधि तोड़ी । पावती ने प्रणाम कर समाधि से जगे हुए शकर के गले में, भद्राकिनी के कमल के बीजों की माला अपने हाथों से पहिना दी । शिव ने मात्स्यी ही थी कि कामदेव ने सम्मोहन का झूठक बाण अपने धनुष पर चढ़ा लिया । तप में बाधा डालने वाले कामदेव पर महादेव की बड़ा शोध आया और उन्होंने अपने नेत्र से निकलने वाली आग से उसे जला कर राख कर डाला ।

—कालिदास प्रयागली-कुमार सम्भव पृ० २२६ ।

३ मानस-बालकाण्ड-६७ ।

४ वहा-८१ ।

५ पारवती तपु कीह अपारा करहु तासु प्रब भगीकारा
 सुनि विधि विनय समुक्ति प्रमु बानी, ऐसइ होउ कहा सुखमानी
 भवसह जानि सप्तरिषि आए, तुरताह विधि गिरि भवन पठाए
 प्रथम गए जहां रहौ भवानी बोले मधुर वचन छल सारी —वही ८८ ।

इस म्वीकृति का संदेश मन्त ऋषिया के द्वारा हिमालय के पास भजने हैं ।
मन्त ऋषि पढ़ने उमा को मन्त्रेश सुनाने हैं—

कहा हमार न मुनेहु सब नारद के उपदेस
अब मा भूठ मुन्हार पन जारेठ काम महेम”^१

तुलसी की उमा के उत्तर में मौलिकता दक्षिण—

‘ सुनि बोलीं मुसुकाइ भवानी, उचित कहेउ मुनिवर विद्यानी
तुम्हरे जान बापु अब जारा, अब लगि समु रहे सबिकारा
हमरे जान सब सिव जोगी, अज अनवर्य अकाम अभोगी ^२

तुलसी ने पावती की कथा में मौलिकता लाकर विमल प्रेम का प्रचार ता किया
ही है साथ ही उन्होंने भवानी के जगन्मातृत्व स्वरूप को भी देखा है । यही
तुलसी की मौलिकता है । तुलसी ने पावती कथा में मौलिकता लाकर नारीत्व
की चेतना के विकास के साथ उसमें सुशीलता और विवेक की परगकाष्ठा का
भी देखा है ।

शिवपुराण में ‘रति को आश्वासन देते हुए सब भेवताओं ने कहा तुम
काम के शरीर की थोड़ी सी मरम्मत कर उसे यत्नपूर्वक रखो और भय छोड़ो ।
शिव कामदेव को पुन जीवित कर देंगे और तुम अपने स्वामी को प्राप्त कर
जाओगी ।^३ कुमार सम्भव में भी रति के हृदयद्रावक विलाप का विस्तृत वर्णन
है । कवि ने आकाशवाणी द्वारा रति पर कृपा की वाणी बरसायी है । आकाश
वाणी के अनुसार घम ने ब्रह्मा से सृष्टि की रक्षा के लिए कामदेव को जिलान
की प्रार्थना की तब ब्रह्मा ने कहा कि पावती की तपस्या से प्रसन्न होकर महा
देव उनके साथ विवाह कर लेंगे और कामदेव को अपना सहायक समझ कर
उसे पहने जसा शरीर देंगे ।’ आकाशवाणी पर विश्वास कर रति ने प्राण
त्यागने का विचार छोड़ लिया ।^४ गोस्वामी ने इन प्रसंगा को छोड़ दिया है ।

१ मानस-बालकाण्ड ८६ ।

२ वही ८६ ।

३ शिवपुराण-ऊर्ध्वसंहिता पा० ख० अ० १८ १६ ।

४ परिच्छेद्यति पावतीं यदा तपसा तत्प्रवर्णोक्तो हर ।
उपलघ्मुलस्तदास्मरन्नुपधा स्वेन नियोजयिष्यति ।
इति चाह स घमपाचित स्मरशापापविदा सरस्वतीम
प्रशनेरमृतस्य घोभयोवशिनश्चाम्बधरसच योनय ।

मन्वेराज इन्द्र काँप उठे । वे मासिक मत्ताप से विह्वल नारद कथा हो गए । अतः उस समय देवराज कामदेव का हमरण किया । कामदेव के अधिक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि रचित म विचार नहीं उत्पन्न हुआ । महादेव व अनुग्रह से कामदेव का गव नूर हा गया । रामायण म भी नारद की कथा इसी रूप ॥ अवतरित है । शिव पुराण के अनुरूप नारद कथा का वर्णन करते हुए तुलसी कहते हैं—

‘हिमगिरि गुहा एक अति पावनि यह समीप सुरसरी मुहावनि
प्राथम परम पुनीत मुहावा, देखि देखरिणि मन अति भावा’^१

✽ ✽ ✽ ✽

मुनि पति देखि डराना कामहि बोलि कीह सनमाना
काम कला कछु मुनिहि न व्यापी, निज भय डरेउ मनोभव पापी’^२
भयउ म नारद मन कछु रोषा कहि प्रिय वचन काम परितोषा
नाह चरन सिद्ध आयसु पाई गयउ मवन तब सहित सहाई ।^३
कामदेव पर विजय प्राप्त कर नारद बड़े प्रसन्न थे ।^४ वे काम विजय सम्बन्धी वृत्तांत बनाने के लिए तुरन्त ही कलाम पर्वत पर शिव के पास पहुँचे—

‘तब नारद गधने सिव पाहीं, जिता काम अहमिति मन माहो’^५

नारद ने शिव से सारा वृत्तांत कहा । शिव ने नारद को अपना परम प्रिय मान कर कामविजय की कथा विष्णु तक स न कहने की सलाह दी—

मार चरित सकरहि सुनाए, अति प्रिय जानि महेस सिखाए
बार बार निनवउ मुनि तोही जिनि यह कथा सुनायहु मोही
तिमि जनि हरिहि सुनवहु कबहु, चलेहु प्रसंग दुराण हृतवहु’^६

रामायण म वर्णित उक्त प्रसंग शिवपुराण^७ की कथा का अनुवाद मान है । तुलसी ने नारद कथा का शिवपुराण के समान ही विकसित किया है ।

प्रभु की माया से मोहित नारद को शिव का उपदेश अच्छा नहीं लगा । व तुरन्त अपनी विजय का समाचार देने के लिए विष्णु के पास पहुँचे, मधु

१ मानस-वाल्मीकि १२४ ख ।

२ वही १२४ ख ।

३ मानस-वाल्मीकि १२५ ।

४ वही १२६ ।

५ वही १२६ ।

६ वही, १२६ ।

७ शिवपुराण वृत्तसंहिता-मृष्टिसङ्घ-प्र० १२ ।

वचन मुनि मन नहि माए तउ विरचि के सोव सिधाए ।^१ और बड़े गव के माय प्रपनी विजय की कथा विष्णु को सुनायो—

‘नारद कहेउ सहित अभिमाना कृपा तुम्हारि सकल भगवाना
बदनानिधि मन दोख बिचारो उर अकुरेउ गरव सब भारी
बेगि सो मैं झरिहऊ उखारी पन हमार सेवक हितकारी’^२

शिवपुराण^३ में भी कहा गया है कि नारद व गव को दूर करने के लिए विष्णु ने अपनी माया में एक नगर का निर्माण किया। वहाँ के राजा भीमनिधि ने अपनी स्वरूपवती कन्या का स्वयंवर रचा। उनकी कन्या का वरण करता के लिए चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार पधारे। नारद भी काम विमोहित हो उस सुंदरी कन्या को प्राप्त करने के लिए व्याकुल थे। अतः नारद विष्णु के पास, उनकी स्वरूप मागने गए। रामायण में यह प्रसंग इसी रूप में दिया गया है। तुलसी के शब्दों में नारद के माह का वर्णन ऐसा—

‘हरि सन मागों सु बरताई, होइहि जान गहव अति भाई

‘अति प्रारति कहि कथा सुनाई, करहु कृपा करि होहु सहार्थ
आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भाति नहि पावो छोटी’^४

नारद स्वयंवर स्थल पर पहुँचे और इसी कल्पना में बहुत प्रसन्न थे कि अब मैं राजकुमारी उनका ही वरण करूँगी। वे बार बार उलट रहे थे—

‘मुनि मुनि मुनि उखलहि अकुलाही बेनि दगा हर गन मुमुखाही’^५

नारद व इस कौतुक का रूप बना शिव व गण हन रहे थे। मुनि का नाम ग विष्णु है (१२ पं)। शिव व गणों का हमने एक नाम है उन्हें जान दिया—

तब हर गन बोले मुमुखाई निज मुक्त मुकुट बिभोजहु आई
अन कहि होउ भागे भय भारी, बदन शीत मुनि बारि निहारि
बेनु बिगारि कोय अति बाझ निगूँहि मरान राज अतिनाश^६

१ मानस-कवच-२२०।

२ पं १२८।

३ शिवपुराण दशमस्कन्ध-मृत्पर्व-४८ पं ३।

४ मानस कवच-१३१।

५ पं १३४।

६ पं १३६।

नारद ने जल में पुनः अपना स्वरूप देखा और त्राघिन हो विष्णु के पास चल । किन्तु माय में ही विष्णु के मिलने पर नारद ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा और उन्हें धाप भी दे डाला—

“मुनत वचन उपजा अति शोधा, माया बस न रहा मन बोधा

बचेहु मोहि अवनि धरि देहा, सोइ तनु धरहु आप मम एहा
कवि धाट्टति तुम कीह हमारी, करिहाहि कीस सहाय तुम्हारी
मम अपकार कीह तुम भारी नारि बिरह तुम होव दुखारी”^१

रामायण के उक्त प्रसंग की तुलना शिवपुराण से की जा सकती है ।^२ प्रभु की माया के प्रभाव के दूर होने पर नारद पूववत् शुद्ध बुद्धि होगए । वे अधिकाधिक परचाताप करते हुए बारम्बार अपनी मित्रा करने लगे । तदनन्तर नारद भगवान् विष्णु के चरणों में गिर पड़े । रामायण का वह दण्ड भी शिवपुराण^३ का शब्दानुवाद मात्र है ।

नारद का माया जय माह दूर होने पर विष्णु ने उन्हें शिव के सहस्र नाम जप का आदेश दिया—

‘जपहु जाइ सकर सतनामा होइहि हृदय तुरत विद्यामा’^४

तुलसी ने शिवपुराण की नारद कथा का उसी रूप में अपनाया है । अन्तर केवल इतना है कि जो पद शिवपुराण में शिव का प्राप्त हुआ है मानस में वही हरि को ।

मुक्तक पदों में शिव कथा—विवेच्य युग के प्रवचन काव्य में तो शिव कथा प्रामाणिक कथाओं के रूप में जब साहित्य से अवतरित है ही साथ ही वे मुक्तक काव्य का भी विषय बनी हैं । ठाकुर विद्यापति वर’ रूप में सुशोभित शिव के स्वरूप का वर्णन करते हैं—

१ मानस—बासकाण्ड १३६ ।

२ तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुँह बनाया था वे ही तुम्हारे सहायक हों, तुम दूसरों को दुल देने वाले हो अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुल प्राप्त हो ।’

— शिवपुराण—छत्रसहिता—(तृष्टि लक्ष), पृ० ४ ।

३ वही—अध्याय ४ ।

४ मानस—बासकाण्ड, १३७ ।

“दूर दूर छोघा, एहन के सग कोना रहति छोघा
 दूर दूर छोघा पांच मुख शोभछेन, तीन अखिया
 दिगम्बर वेश देखि फाटे मोरा हिया—
 कासतर भोरी शोभेन, मुखरक बोघा
 सह-सह कर छन साप सखिया—”^१

एक अन्य पत्र में विद्यापति शिवपुराण में वर्णित मैना की मानसिक वेदना की ओर संकेत करते हैं—

‘हम नहिं आबु रहब एहि आगन
 जा बुढ़ होयता जमाय
 एक ते बेरि भेल बिघ विधाता
 दोसर पिघा केर बाप
 तेसर बेरि भेल भारव ग्राहण
 जेहि लायल बूढ़ जमाय
 धोती लौटा पोथी पतरा
 से हो सब लेवे ह छिनाय”^२

भोजपुरी कवि विश्वनाथ ने पावती विवाह का वर्णन करते हुए कहा है—

बसहा चढल शिव के भइले बरिअतिवा राम
 डेराता जिअरा अगवा लपेटले बाडे साप
 अगवा भभूत शोभे गले मुण्डमाला राम
 डेराता जिअरा नागवा छोडले कुफकार
 मन मे विचारै मैना गजरा अति सुंदर राम
 डेराता जिअरा, बरवा मिलले बडराह
 नारद बाबा के हम कहारे बिगडला राम
 डेराता जिअरा बरवा, लोजले बडराह
 असहन बडरहवा से हम गजरा ना बिअहयो राम
 डेराता जिअरा, अलु गजरा रहि हैं ॥ चार
 कहत विश्वनाथ तनि भेलवा बदलि दंड राम
 डेराता जिअरा नइहरा के लोग पतिप्राप्त’^३

१ राम इक्यालसिह राकेश मैथिली लोकगीत पृ० १६० ।

२ विद्यापति की पदावली-स० बसंतकुमार मायूर-पृ० ४०६ ।

३ दुर्गाशंकर प्रसाद सिंह-भोजपुरी के कवि और काव्य, पृ० १५८ ।

पद्याकर शिव-भावती श्रीढा का धरण करते हुए कहते हैं—

‘चोस गुनगोर के सु गिरिजा गोसाहन को
भावत यहाँई अति आनन्द इते रहै
कहे पद्याकर प्रतापसिंह महाराज ।
बेलो देखिबे को दिय देवता तितेरहे
सेल तजि, बस तजि फल तजि गसन मे
हेरत उमा को यों उमापति हिते रहे
गोरिन मे कौन धो हपारी गुनगोर यहै
सभु धरी चारिक लों चक्षित चिते रहे ।’^१

प्रमुख शव कथा पर आधारित काव्य प्रबन्धकाव्य की प्रासंगिक कथा तथा मुक्तक पद्य में शिव से सम्बद्ध कथाओं का चित्रण शव साहित्य के अनुरूप हुआ है जिसमें कही तो शवसाहित्य^२ का शब्दानुवाद और कही भावानुवाद दिखलाई पड़ता है। ये शव कथाएँ जितनी शवों में प्रिय रही हैं उतनी शवेतर मत्त कवियों में भी। शवेतर काव्य में शव कथाओं की अभिव्यक्ति शवसाहित्य के प्रत्यक्ष प्रभाव का परिणाम है।

प्रासंगिक सकेत—मध्यकालीन हिन्दी काव्य में प्रासंगिक शिव कथाओं के अतिरिक्त इन कथाओं के प्रासंगिक सकेतों का भी अभाव नहीं है। इनमें काव्य का विषय एवं कथानक दूसरा होते हुए भी शिव प्रसंगा की ओर ध्यान सज मनेन मिलते हैं।

सकंता का आधार शव कथाएँ हैं, जिनका विस्तृत चित्रण प्रमुखतः शिवपुराण में मिलता है। वस तो अन्य पुराणों में भी उन कथाओं का अभाव नहीं है। शिवपुराण में महादेव पुत्र गणेश सब प्रथम पूज्य माने गए हैं। इससे अतिरिक्त तारकामुर वध के लिए पहाड़न जन्म, शिव द्वारा मदन रहन, त्रिपुरा सुर-वध तथा समुद्र मंथन के समय विषपान आदि प्रसंग भी शिवपुराण में आए हैं जिनसे मनेन इस युग के काव्य में प्राप्त होने हैं।

१ पदमाकर-सं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र पृ० २००।

२ दक्षिणे शिवपुराण चरितार्थिता पा० सं० अ० ३६४०, ४१४३।

प्रायः सभी कवियों ने प्रारम्भ में गणेश वन्दना की है। शिवपुराण^१ में इनका कारण बतलाया गया है। तुलसी के मानस में गणेश पूजन की सव प्रवृत्ति बतलाते हुए कहा है—

महिमा जानु जान गनराऊ

प्रथम पूजियत नाम प्रभाउ^२

ऐसी कथा है कि पावती, स्नान के पूर्व अपने शरीर के मैस से एक चतन पुरुष का निर्माण किया। वह पुतला सम्पूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त, शोध रहित और सुन्दर था। उसको पावती ने अपना पुत्र माना तथा अपना द्वारपाल नियुक्त किया। पावती ने उनको आज्ञा दी कि उनकी आज्ञा के बिना कोई भी घर-दर घुस न पावे। आज्ञा देकर पावती सलियों के साथ स्नान करने लगी।

इसके अनन्तर शिव बहा आए। द्वारपाल गणेश ने उन्हें घर-दर जाने से रोका। शिव को बड़ा क्रोध आया। शिव के गणों और गणेश ने खूब युद्ध हुआ लेकिन गणेश को कोई पराजित न कर सका। रात में शिव ने त्रिशूल से उनका सिर काट दिया। पावती उक्त समाचार प्राप्त कर बड़ क्रुद्ध हुई और बिना विचारें उ होने बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न का प्रलय करने की आज्ञा दे दी। शक्तियों का तेज सभी विश्वों को दग्ध कर लिए जासकता था। उसे देख कर शिव के गण भयभीत होकर दूर जा पड़े हुए।

इस स्थिति से देवलोक भी भयभीत हो उठा। तब भारव आदि ऋषि पावती के पास गए और उनकी स्तुति की और विनत भाव से उनसे शांत होने के लिए निवेदन किया। तब देवी ने कहा कि उनका पुत्र जीवित हो जाय, देवताओं में पूजनीय माना जाय तथा उसे सर्वोपशान्त पद प्राप्त हो तभी लोक में शांति हो सकती है। ऋषियों ने देवताओं की उक्त सम्वाद सुनाया। देवता विह्वल हो शिव के पास गए और उनसे सारा समाचार निवेदन किया। शकर ने पावती की इच्छा को स्वीकार कर उनके पुत्र को जीवित किया। इसके अनन्तर ब्रह्मा विष्णु और महेश ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा कि अब से वे सवप्रथम पूजे जावेंगे। शर्वों के अनुसार गणेश इसी कारण सवप्रथम पूज्य माने जाते हैं।

—शिवपुराण—रुद्रसंहिता कुमार खंड अ० १३-१८।

स्वयं शिव घोर पावती भी सर्वप्रथम गणेश की पूजा करते हैं—

मुनि अनुशासन तनपतिहि पूजेउ सभु भवानि”^१

तुनसी सीता विवाह म भी सर्वप्रथम गणेश पूजन कराना नहीं भूले हैं—

प्राचार करि गुर गौर-गनपति मुदित बिप्र पूजावहीं”^२

तुनमी की रचनाओं में गणेश वन्दना दख कर उसने सावेतिक कथाधार का अनुमान सरलता से किया जा सकता है।

गणेश का आदिदेवत्व आचार्य भिखारीदास के ज्ञान में भी माना गया है —

‘जो प्रियत बंद बंदित घरन चौबह आदि गुर,

तेहि दास पचदसह तिधिह धरिय घोइसो ध्यानउर’^३

यागीराज शिव के दो बालक कार्तिकेय और गणपति हैं। कार्तिकेय का जन्म तारकासुर के वध के लिए हुआ। गोस्वामी तुलसी ने इस प्रसंग की ओर मकेत किया है—

‘जब जनमेऊ वटबदन कुमार। तारकु असुख समर जेहि मारा।

प्रागम निगम प्रसिद्ध पुराना यमुख जमु सकल जग जाना।’^४

मध्यकालीन हिन्दी काव्य में शिव से सम्बद्ध मदन-दहन कथा के प्रासंगिक मकेत अनेक स्थलों पर मिलते हैं। मदन को शिव का रिपु बतलाया जाता है। यह मायता जिस प्रकार संस्कृत साहित्य में बैठ गई थी वैसे ही हिन्दी

१ मानस-वाल्मीकि, १००।

२ वही ३२२।१।

३ आ० भिखारीदास-काव्य निणय-पृ० १।

४ देखिये—

(क) शिवपुराण-६० स० पा० ख० अ० १४ १६।

(ख) ब्रह्मपुराण-२५।३२, ३३, ३४।

(ग) तत्त कनिषये बाले तारकाद भयभोगते

अनुत्पने कार्तिकेये विरकासरहोगते।

महेश्वरे भवाप्यो च प्रस्ता देवा समागता।

विरास्य जगतो धाता विश्वमुनिनिरजन

आदिकर्ता स्वयमूख तनमापि जगत्पतिम्।

—ब्रह्मपुराण १२।७७ ८, ४४।

(घ) कुमारस भव-द्वितीय सर्ग-२१ ४२, ६१।

५ मानस-वाल्मीकि-१०२।

साहित्य में भी पठी हुई है। मध्यकालीन हिन्दी कविता में इस सम्बन्ध में अनेक स्थल मिल सकते हैं।

विद्यापति ने मदन कहन प्रसंग की धार में बतल किया है। उनकी नायिका कहती है कि हे मदन तू मुझे क्या बेचना दे रहा है? मैं शिव नहीं हूँ। मेरा एक ही दोष है जिससे तুম भ्रम में पड़ गया हा और मुझे शक्कर समझ कर दुख देने लग हा। वह दोष यही है कि मेरा नाम भी बामा है जा शक्कर का भी नाम है।

“कत न घेदन मोहि देखि मदना, हर नहीं बला मोहि जुबती जना।
बिभूति भूषन नहि चानन क रेनु, बघछाल नहि मोरा नेतक बसन
नहि मोरा जटा भार बिकुर ब बेनी, सुरसरि नहि मोरा कुमुम क सेनी।
चाद क बिहु मोरा नहि इहु छोटा लताट पावक नहि सिङ्गुर क फोटा।
नहि मोरा बालकूट मृगमद घास फनपति नहि मारा मुकुता हाव
भनइ विद्यापति सुन देख कामा, एक पए दूरान मोर नाम धामा।”^१

शिव रिपु मदन की कथा मकेत सूर काव्य में भी मिलता है। गोपिया कहती है—

बाही प्राननाम धारे बिनु शिव रिपु बाण नूतन जोजरे’^२

शिव का रिपु कामदेव गोपियों को सता रहा है। सूरदास ने एक अन्य स्थल पर शिव रिपु कामदेव की ओर मकेत किया है—

‘अब ता बिनु उर भवन भयो है शिव रिपु को सचार’^३

तुलसी ने शिव को काम मद मोचन^४ कह कर अप्रत्यक्ष रूप से काम देहन की ओर संकेत किया है। नंददास भी तुलसी के स्वर में स्वर मिलाकर कहते हैं—
कामरिपु नाम’^५

भूषण कवि ने मदन देहन की ओर संकेत करते हुए कहा है—

‘हरयो रूप इन मदन को धाते भो शिव नाम
लियो विरह सरजा सबल, धरि गज दसि सप्राम’^६

१ विद्यापति की पदावली-सं० बसंत कुमार, पृ० ७३।

२ भ्रमरगीत सार-पृ० १२०।

३ वही पृ० १२८।

४ विनयपत्रिका-सं० विष्णुजी हरि, पृ० १२।

५ नंददास प्रयागली, पृ० ८०।

६ भूषण प्रयागली, पृ० २६०।

कवि के अनुसार मन्त्र के रूप को नष्ट करने के कारण शिव' नाम पण ।

डा० भिलारीदास के शब्दा म मन्त्र दहन क्या के सवेत का अनुमान सरलना म लगाया जा सकता है ।

‘काम के दस्य भए विगरे चग यातें भई मनो सभु रिसाई
जारि के फेरि सवारन को छिति के हित पावक ज्वाल बडाई”^१

उन्हान इसी प्रसंग की ओर सवेत करते हुए भयन्न कहा है—

शिव साहय अचरन भरो सकल रावरो अम
बयो कामहि जारयो, कियो क्या कामिनि अरधम”^२

कवि पचाकर इसी ओर मनेन करते हैं—

‘काम-काम को लसम की भसम लगावत अम
त्रिनयन के नेननि लाग्यो कछु कदना को रग”^३

भूपण न शिव म सम्बद्ध त्रिपुरामुर वध की कथा की ओर मनेन किया है । त्रिपुरामुर वध की कथा इस प्रकार है । त्रिपुर नामक राक्षस राजा बलि का पुत्र था । उसने तीनों लोकों का अपना निवास स्थापित बनाया हुआ था । किसी को पता न लगता था कि वह किस समय किस लोक म है । अतः शिव न एक साथ तीन बाण छोड़ कर त्रिपुरामुर का वध किया । इसी कथा की ओर मनेन करते हुए भूपण कहते हैं—

‘तीन पुर के भारे सिव तीन बान

तीन पातसाही हुनी एक किरवान सो”^४

महात्मा कवि ब्रज शंकर को ‘त्रिपुरांगी’ सना म सम्बाधित करते हैं जा प्रथम त्रिपुरामुर वध की ओर सवेत है ।

‘शंकर सभु त्रिपुरारि डिमरु डिमरुम बजया”^५

भूपण और ब्रजू के काव्य म त्रिपुरामुर वध की कथा का मनेन नया नया है । उनम पूव तुलसी और नन्ददास आदि ने भी अपने काव्य म उक्त कथा का ओर सवेत किया है । तुलसी का कथन है कि शिव त्रिपुरामुर को चूर-चूर करल गये है ।

१ भिलारीदास-स० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, द्वितीयसर्ग, पृ० १११ ।

२ भिलारीदास-स० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वितीय सर्ग पृ० १२५ ।

३ पदमाकर-स० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र पृ० २०२ ।

४ भूपण प्रभावली-पृ० ७१ ।

५ नमोदशर अनुबंदी-संगीतज्ञ कवियों की हिन्दी रचनाएँ पृ० ६६ ।

त्रिपुर-मदन भीम कम भारी”^१

नददास ने भी शिव को त्रिपुर अरि”^२ कहा है जो प्रत्यक्षतः शिव की त्रिपुरासुर वध कथा की ओर संकेत है। उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि मध्यकालीन हिन्दी कविता में शिव कथा के प्रासंगिक संकेत आए हैं जो शिवसाहित्य के प्रभाव का परिणाम है।

डा० भिखारीदास ने शिव के दो विवाह की ओर संकेत करते हुए कहा है—

सभू सो कयो कहिये जिहि ध्याहो है,
पारबती ओ सती तिय दोऊ”^३

शिव कथाओं के प्रासंगिक संकेत कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। उनमें अभिव्यक्त कथा के संकेत साहित्य की अनुपम निधि है। रसखान शिव द्वारा विषपान की ओर संकेत करते हैं—

‘प्रेमहि तैं विषपान करि पूजे जात गिरीस’^४

इस विवेचन से यह अनुमान स्पष्ट हो जाता है कि शिव से सम्बन्धित अनेक कथोपकथाओं का उपयुक्त धर्मभाग से साहित्य में हुआ। सस्कृत साहित्य में ऐसी कथाओं का नहीं प्रसंगात् प्राच्य है। इनकी व्यावहारिक उपयोगिता न केवल सस्कृत साहित्य की निधि बनी रही बल्कि आधुनिक भारतीय भाषा भाषाओं में भी इसको स्वीकार किया गया। इसलिए मध्यकालीन हिन्दी कविता में शिव कथा प्रमग ओतप्रोत मिलती हैं।

रस

रसास्वादान काव्याध्ययन का परम ध्येय है। वाग्देव्याध्य, वाक् चानुषय तथा अभिव्यञ्जना बीजल की प्रधानता रहने पर भी रस काव्य का जीवन है। रस की अनुभूति सहृदय को द्रवित करने उसका मन का तन्मय शरीर का पुनर्जित और वचन रचना की गद्गद रमन की क्षमता रखती है। काव्य में प्रसृत हो रस अन्तर में प्रवेश कर आत्मा का सब ओर से अपन में आबद्ध कर लेता है। रस का आस्वाद मिलन पर विषयांतर का अनुभव आत्मा के पास तब नहीं पड़ता।

१ विनयपत्रिका—म० विद्योमोहनि, पद

२ नददास प्रभावसी—पृ० ८०।

३ भिखारीदास—स० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, प्रथम खण्ड, पृ० ६।

४ पुरातन काव्य संहारो—स० सत साधुराम, पृ० ८३।

मानसिक स्थान के विचार के रसों के तीन भाग होते हैं— नान भाव और क्रिया सम्बद्ध ^१ नान से सम्बन्धित रसों की श्रेणी में शांत, भद्रभुत और हास्य रस आते हैं। शृंगार वीरत्स और रौद्र रस भाव सम्बद्ध हैं तथा क्रिया से सम्बद्ध वीर और भयानक रस हैं।

शिव एक विचित्र देव हैं। बेटों से लेकर आज तक न जाने कितनी विकास सरणियाँ उनके व्यक्तित्व में उपलब्ध होती हैं। शिव या शंकर प्रायः शान्त रस के देव हैं किंतु प्रसन्नकर रुद्रताण्डवकारी रुद्र (या शिव) भयानक या रौद्र के ही आलवन वनते हैं। रौद्र या भयानक के पश्चात् ही नाट्य में शिव या रुद्र के सम्बन्ध से एक ऐसी स्थिति पैदा की जाती है जिससे पाठक या श्रोता के लोचनों में वे वीरत्स के आलवन हो जाते हैं। भक्ता की व शांत मूर्ति के रूप में ही अधिक प्रिय हैं किंतु उनके अन्य रूप भी उन्हें त्याज्य नहीं हैं क्योंकि वे शिव के अधिकल व्यक्तित्व के ही अभिन्न अंग हैं। शिवपुराण में शिव की अनन्त कथाओं में शांत शृंगार हास्य करुण, रौद्र, वीर, भयानक और वीरत्स रसों की अभिव्यक्ति हुई है। उनमें से शांत हास्य वीरत्स रौद्र भयानक और वीर रसों की प्रवृत्तियों उत्तरवर्ती साहित्य में शिवपुराण के अनुरूप ही हुई हैं। यों तो प्रमुख पद्यवा प्रासंगिक शिव कथाओं में शृंगार तथा करुण रस का प्रवसर भी आया है परंतु प्रधानता शांत, भक्ति हास्य, वीरत्स और रौद्र तथा भयानक रस की रही है।

मध्यकालीन भक्ति साहित्य में शांत रस का प्रमुख स्थान है। शान्तरस का स्थायी भावनिर्वेद माना गया है। अभिनवगुप्त ने तत्त्व शांत रस ज्ञान को शान्त रस का स्थायी भाव माना है। तत्त्वज्ञान से उनका अभिप्राय आत्मज्ञान में है। वही मोक्ष का साधन है। भरत मुनि ने शांत रस का विश्लेषण करते हुए कहा है—जहां त दुःख है व सुख, द्वेष व मात्सर्य और जहां समभाव का प्राधान्य है वहां शान्त रस होता है।^२ सत्कार में अत्यंत निर्वेद होने पर या तत्त्वज्ञान द्वारा ब्रह्म का उत्पन्न होने पर शांत रस की प्रतीति होती है। भक्त तत्त्वज्ञान द्वारा निर्वेद अवस्था में एक मात्र भगवद्भक्ति में उल्लिखित हो शांत रस का अनुभव करता है। शान्तरस में मिथ्या प्रतीत होने वाला जगत् आलम्बन ब्रह्म और सत्कार में भीरुता उसके विभाव हैं। माधव शास्त्र मनन आदि अनुमान हैं। धृति मति

१ रामदहिनि मिश्र-काव्य-प्रकाश की टीका, पृ० ४३।

२ रामदहिनि मिश्र-काव्य-दण्ड की टीका पृ० ४५।

और हृषीकेश व्यामिश्रितभाव तथा सम स्थायी भाव में शान्तरस हो^१ धर्मियक्ति होती है।

मध्यकालीन हिन्दी के भक्ति वाक्य में शान्त-पर भक्ति रस प्राप्त होता है जिसमें ससार से विरक्त हो एकमात्र भगवान् के आराधन में शान्त रस का आनन्द प्राप्त करता है। तुलसी के काव्य में शान्त-पर भक्ति रस के अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं -

‘भवानीश्वरो वन्दे धृष्टा विश्वास अपिलो

धाम्या धिना न वर्यति सिद्धा स्वात्त रघमीश्वरम

वन्दे घोषमम नित्य गुण शकर दपिलम्

यमाधितो हि वक्रोर्षि चन्द्रे सवत्र वन्दते ।”^२

भक्ति को सभी शान्त रस के अन्तर्गत ही माना जाता है। उसमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी सभी अली भक्ति रस किक होते हैं। इसमें भगवान् आलम्बन भक्तों का समागम उद्दीपन तीर्थ सेवन भगवान् के नाम तथा लीला का कीर्तन आदि व्यभिचारी हैं तथा ईश्वर रति स्थायी भाव है।

भवभक्ति की अनेक भूमिकाएँ मिलती हैं। गुण कीर्तन, देय प्रकाशन शरणागति भाव आत्मसमर्पण—य प्रमुख भाव मध्यकालीन कविता में अवश्य रहे हैं। गुण कीर्तन के भाव को देखिये—

‘देव,

माह तम तरणि, हर छत्र शकर, शरण हरण, मम शोक सोकाभिराम।

अकल, निरुपाधि, निगुण निरजन, ब्रह्म, कम-पयमेकभज निर्विकार

अलिख विग्रह, उग्रदत्त, शिवसूक्तसुर, सबगत सब सर्वोपकार।

ज्ञान वराण्य, धन धर्म, वैकुण्ठ सुख, सुभग सौभाग्य शिव सानुकूल”^३

आचार्य भिखारीदास के शब्दों में भी उक्त गुण कीर्तन भाव देखा जा सकता है—

‘भाल में जाके कलानिधि है, वह साहिब ताप अमारो हरेगो
अग में जाके विभूति भरी वहे मोन में सपति भूरि भरेगो
घातक हे जो मनोभव को मम पातक वाही के जारे जरेगो
दास जू सीस पे गग घरे रहे ताकी कृपा कहे को न सरेगो’^४

१ आ० विश्वेश्वर-काव्य प्रकाश पृ० १३६।

२ मानस-बालकाण्ड २३ (मगलाचरण श्लोक)।

३ विनयपत्रिका-स० विद्योगीहरि, पद १०।

४ भिखारीदास-स० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, प्र० ख० पृ० १५७।

इसी प्रकार भक्ति-रस परक कविता में देय प्रकाशन का भी महत्त्व रहा है। तुलसी शिव के सम्मुख अपनी दीनता प्रकट करते हैं—

देव बड़े दाता ईंढे, सकर बड़े मोरे
किये दूर दुख सबनिके जिह कर जोरे
नाथ बसत घामदेव मैं कबहु न निहोरे
आधिभोतिक आधा भई ते बिचर तोरे
बेगि मोलि बलि बरजिये, बरतूति बठोरे
तुलसी बलि क्यो चहें सठ साखि सिहोरे”^१

भक्ति रस की भूमिका में शरणागति भाव को निम्न पद में देखा जा सकता है—

भाद महत गिरिजा कत दीनन के बयाधत
तिहारी कृपा तें नितिदिन गाऊँ हरिगाथा
जसे गाय आए सत
भरेद राज सब काज सबारन भगत भूरति
भनछ भनत
भान दघन को ब्रजजीवन त्यो सरस राखिये
जानि आपनो जत”^२

शरणागति का ऐसा ही भाव तुलसी के काव्य में प्रस्फुटित हुआ है—

‘तदपि नरमूढ आरुढ़ ससार पथ, भ्रमत भव—
विमुख तब पाव मूल ।
नष्टमति, दुष्ट अति बष्ट-रस सेव गत, दास तुलसी
शभु शरण आया”^३

कविता में शिव के प्रति आत्म समर्पण का भाव भी बड़े विचार हावर व्यक्त किया है। विद्यापति के एक पद में उसे देखिये—

‘करबन हरब बुख मोर हे भोतानाथ
दुखहि जनम मेल दुखहि गमाएव
मुख सपनहु नहो मेल हे भोतानाथ
आद्यत चानन भवर गमाजल

१ विनयपत्रिका-सं० विद्योपीहरि, पद ८ ।

२ घनघान-द और भान दघन-सं० विश्वनाथ मिश्र पृ० ११० ।

३ विनयपत्रिका-सं० विद्योपीहरि-पद १० ।

घोर हर्षादि व्यभिचारिभाव तथा सम स्थायी भाव म ज्ञानरम नी^१ अभिव्यक्ति होती है ।

मध्यकालीन हिन्दी के भक्ति काव्य में शान्त-पर भक्ति रस प्राप्त हुआ है जिसमें सत्सार से विरक्त हो एकमात्र भगवान के धाराधन म शान्त रम का आनन्द प्राप्त करता है । तुलसी के काव्य म शान्त-पर भक्ति रम के अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं —

‘भवानीशकरो बड़े धृष्टा विश्वास रपिलो

पाप्मी बिना न पर्यति सिद्धा स्वात रचमीश्वरम

बड़े बोधमय निरय गुण शकर रपिलम्

यमाभितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सवप्र बढते ।”^२

भक्ति को कभी शान्त रस के अन्तर्गत ही माना जाता है । उसके स्थायी भाव विभाव, धनुभाव और व्यभिचारी तम अली भक्ति रस किन्हीं होते हैं । इसमें भगवान् आत्मब्यन भक्ती का समागम उद्दीपन, तीर्थ सेवन, भगवान् के नाम तथा लीला का कीर्तन आदि व्यभिचारी हैं तथा ईश्वर रति स्थायी भाव है ।

शवभक्ति को अनेक भूमिकाएँ मिलती हैं । गुण कीर्तन, देय प्रकाशन शरणागति भाव आत्मसमर्पण—य प्रमुख भाव मध्यकालीन कविता म अवश्य रहे हैं । गुण कीर्तन के भाव को देखिये—

‘देव,

मोह तम तरणि, हर रुद्र, शकर, शरण हरण, मम शोक लोकाभिराम ।

अकल, निरुपाधि, निगुण निरजन, अह्य, कम-वयमेकभज निर्विकार

अखिल विग्रह उपलब्ध शिवभूपसुर, सवगत सब सर्वोपकार ।

ज्ञान वराग्य, धन धम, केवल्य सुख, सुभग लीलाग्य शिव सानुकूल”^३

धावाय भिलारीदास के शब्दा में भी उक्त गुण कीर्तन भाव देखा जा सकता है—

‘भाल न जाके कलानिधि है, वह साहिब ताप अमारो हरेगो

अग में जाके विभूति भरी वहे मौन में सपति भूरि भरेगो

धातक हे जो मनोभव को मम पातक वाही के जारे जरेगो

दास जू सोस पे गग धरे रहे ताकी कृपा करो को न तरेगो”^४

१ आ० विश्वेश्वर—काव्य प्रकाश, पृ० १३६ ।

२ मानस—बालकाण्ड २३ (भगताचरण श्लोक) ।

३ विनयपत्रिका—स० विद्योगोहरि, पद १० ।

४ भिलारीदास—स० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, प्र० १४० पृ० १५७ ।

इसी प्रकार भक्ति रस परव कविता में देय प्रकाशन का भी महत्त्व रहा है। तुलसी शिव के सम्युक्त अपनी दीनता प्रकट करते हैं—

देव बडे, दाता ईडे, सकर बडे भोरे
किये दूर दुख सयनिये, जिह कर जोरे
नाम बसत घामदेव, मैं कयहु न निहोरे
आधिभोतिक आघा भई, ते बिकर तोरे
बेगि धोलि बलि बरजिये, करसुति कठोरे
तुलसी बलि बघ्यो चहें सठ सालि सिहोरे”^१

भक्ति रस की भूमिका में शरणागति भाव को निम्न पद में देखा जा सकता है—

नाद महत गिरिजा कत दीनन के बयावत
तिहारी कृपा तें निसिबिन गाऊँ हरिगोपा
जसे गाय भाए सत
बरव राज सब काज सवारन भगल भूरति
अनख अनत
आन-दघन को बजजीवन क्यों सरस राखिये
जामि आपनो अत”^२

शरणागति का ऐसा ही भाव तुलसी के काव्य में प्रस्तुत हुआ है—

“तदपि नरघूठ आकड़ सतार पय, अमृत भव—

विमुख तब पाव मूल ।

नष्टमति दुष्ट प्रति कष्ट-रत सेव गत, वास तुलसी

शभु शरण आया”^३

कविता ने शिव के प्रति आत्म समर्पण का भाव भी बड़े विमोह हाकर व्यक्त किया है। विद्यापति के एक पद में उसे इसी प्रकार—

‘करबन हरख दुख मोर हे भोलानाथ
दुखहि जनम भेल दुखहि गमाएव
सुख सपनहु नहीं भेल हे भोलानाथ
आछत जानन अवसर गमाजल

१ विनयपत्रिका-स० विद्योगीहरि, पद ८ ।

२ अनआन-द और आन-दघन-स० विश्वनाथ मिश्र पृ० ११० ।

३ विनयपत्रिका-स० विद्योगी हरि-पद १० ।

बेलपात तोहि देव, हे भोलानाथ
 यहि भवसागर थाह कतहु नहि
 भरव घर कर आए, हे भोलानाथ
 मन विद्यापति मोर भोलानाथ पति
 देहु अमय वर मोहि हे भोलानाथ' १

भक्त केवल भगवान् की अनुरक्ति में लीन रहना चाहता है। वह भगवान् को आत्मसमर्पण कर निश्चित हो जाता है। यही भक्ति रस की पराकाष्ठा है। मध्यकालीन हिन्दी कविता में शिव को भालम्बन मान, भक्ति रस की अमि व्यक्ति भवमत के प्रभाव के अंतर्गत हुई है।

हास्य रस—हास्य रस में विशेषता या विविधता रूप या उक्ति व सम्बन्ध से प्रमुख होती है। उसमें आशय की प्रतीति नहीं होती केवल भालम्बन के बलून से रसाभिव्यक्ति हो जाती है।

हास्य रस चित्त का विकार है जो प्रीति का एक विशेष रूप है। कलाकार मानव जीवन की असंगति या विषमता अथवा विपरीतता आदि से हास्य रस की सृष्टि कर जीवन को आनंद प्रदान करने का प्रयास करता है। मध्यकालीन हिन्दी काव्य में शिव के पारिवारिक जीवन की असंगति या विपरीतता को हास्यरस द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। शिव के पारिवारिक जीवन तथा अन्य प्रसंगों का हास्यप्रद बलून शिवपुराण में भी मिलता है। इस युग के काव्य में शिव से सम्बद्ध हास्य रस की अभिव्यक्ति उक्त पुराण के अनुरूप हुई है। तुलसी के शब्दों में शिव की बारात का बलून देखिये—

बेलि सिवहि गुरत्रिय मुसुकाहीं वर सायक कुसहिनि जग नाही ।
 गुर समाज सब भाति अनुपा, नहि बरात दूतहु अनुरूप

वर अनुहारि बरात न भाई, हसी कोटहु पर पुर जाई
 विष्णु वचन मुनि गुर मुमुकाने, निज निज सेन सहित बिलगाने ।
 मन हो मन महेसु मुसुकाही हरि व व्यस्य वचन नहि जाहो" २

तुलसीदास उक्त रस बलून की तुलना शिवपुराणगत ३ रस में का जा सकता है। वही भी शिव के बारातियाँ की विषमता अथवा विपरीतता हास्य का घनार

१ विद्यापति की पद्मवती-वधतनुमा-पृ० ४२५ ।

२ मानस-बालराज्य ६२ ।

३ शिवपुराण-६० सं० पा० ख० अ० ३६, ४० ।

प्रशन करती है। एक अर्थ स्थल पर तुलसीकृत शिव वारान वणन म हास्य रमकी छग दखन योग्य है—

नाना बाहन नाना बेया, बिहसे शिव समाज निज देया
कोउ मुख हीन बिपुल मुख काहू बिनु पद कर कोउ बहु पद बाहू
बिपुल नयन कोउ नयन बिहीना रिष्ट पुष्ट कोउ प्रति तनखीना
तन खीन कोउ प्रति पीन पावन कोउ अपावन गनि धरे
भूपन कराल कपाल कर सब सब सोनित भरे
सर स्थान सुधर सुकाल मुख गा वेव अगनित को गने
बहु जिनस प्रेत पिताच जमात घरनत मोहि बने
जस बूलह तसि बनी बराता, कोतुक बिबिध होहि भग जाता”^१

तुलसी की वारात का उक्त वणन शिवपुराण के प्रभाव म किया गया है।

कवि किसनद कृत महादेव पारवती री-बेलि काव्य म भी शिव वागन क प्रसंग म हास्य रस का सुन्दर उदाहरण देवा जा सकता है।

‘आडम्बर हूतन जान ताइ आई
किता मरम री बात कहि
देखइ बीद तालीया दद
साला हेली हसइ सहि
बूढ़उ बीद नइ बीदली बालक
भेद आभावइ नेत्र भरइ
सामु ही बतकाव सामली
केतरउ ही अण दोह करइ ^२

कवि कृत वारात-वणन म हास्य की सृष्टि शबा की परम्परा के अनुरूप ही हुई है। कवि पद्याकर न भी शिव की वारात का ऐसा ही हास्यप्रद वणन किया है—

“हसि हसि भागें देखि बूलहे दिगबर को
पाहुनी जे भावे हिमावस के उद्धाह में
कहे पदमाकर स काहू सों कहू को कहा
जोई जहां दले सो हैसेई तहां राह ये

१ मानस-बालकाण्ड, ६३।

२ महादेव पारवती री-बेलि पद १२६, १२७।

मगन भणई हसैं नगन महेस ठाढ़े
 ओरो हसैं ये हू हसाहस के उमाह में
 सीस पर गगा हसे भुजनि भुजगा हसे
 हास हो को दगा भो सु गगा के विवाह में"^१

हास्य का ध्रुवमर शर्कर की चारात के अतिरिक्त उनके विवाह सम्कार व समय भी प्राप्त हुआ है। शिव गायत्री गठ-बन्धन का चित्रण करते हुए कवि भिवारी दास कहते हैं—

गोरी छबर-छोर घर हरगर विषघर पू छि
 गठिजोरा को तिय गहै तजे हसे कहि छु छि"^२

शिवपुराण^३ में भी गठ-बन्धन खोलने का वर्णन है किन्तु उक्त वर्णन में हास्य रस का समावेश कवि की मौलिकता है।

घणित वस्तु व दफने या सुनने से जहाँ घणा या जुगुप्सा का भाव परिपुष्ट हो वहाँ वीमत्स रस होता है। इसका स्थायी भाव वीमत्स घणा है। कवितावली में तुलसी ने जुगुप्सा के सम्बन्ध में वीमत्स के लिए वातावरण प्रस्तुत किया है। वातावरण पर दृक्पात कीजिये—

ओभरी की भोरी कांथ छातनि की सेल्ही बांध
 मूडके कमडल खपर किए कोरि के
 भोगिनी भुटु ग भु ड भु ड बनी तापसी सी
 तीर तीर बडीं सी समर सरि सोरि के
 ओनित सी तानि तानि गूवा खात सतुघा स
 प्रेत एक पिन्नत बहोरि घोरि घोरि के
 सुलसी बेताल भूत साथ लिए भूतनाथ
 हेरि हेरि हसत हैं हाथ हाथ जोरि के"^४

शिव के सम्बन्ध में वीमत्स के वातावरण की भूषण की बाणी में भी दखिय—

प्रेतिनी पिताचर निताचर निताचरिहू
 मिलि मिलि आपुस में गावत ब्याई है
 भरु भूत प्रत भूर भूधर भयकर से

१ पदमाकर-स० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र पृ० २०१।

२ भिवारीदास-स० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र प्रथम खण्ड पृ० ६५।

३ शिवपुराण-४० स० पा० ख० अ० ४६ ५।

४ कवितावली पृ० ६८।

जुत्य जुत्य जोगिनी जमात जुति आई है
 कितकि कितकि के कुतुहल करति वाली
 डिम डिम डमरु दिगम्बर बजाई है
 शिवा पूछे सिव तौ समाज प्राप्ति कहा चली
 काहू पे शिवा नरेस मृकुटी चढाई है ।”^१

गणों के साथ शिव का ऐसा वरुण शिव पुराण स्कन्दपुराण आदि अनेक ग्रन्थों में मिलता है। एक अर्थ पद में भूषण न आती की तात् खाल की मृग पीर खोपड़ी की ताल का वरुण कर भीमत्स दृश्य प्रस्तुत किया है—

भूषण भनत चन उपजे सिवा के चित्त
 घोंसठ नचाई जवे रेखा के किमारे में
 भीतन की तात् बाजी खाल की मृग बाजी
 खोपरी की ताल पशुपाल के अक्षारे में ^२

कवि पद्याकर भी ऐसे ही दृश्य की ओर सन्तर्पण करते हुए भीमत्स रस की व्यवस्था करने हैं—

‘रिपु रुड घरा को अरपत लाको हरहि हरा को मुडवियो
 लहि मनु न गत्या मिरिजा नत्या अमित अकरथा नचत भयो
 डम डमरु धजावे बिरदनि गावे भूत नचावे छविन छयो ^३

मध्यकालीन हिन्दी काव्य में युद्ध वरुण के प्रसंग में भूतनाथ का वरुण हुआ है। उनके गुण भूतप्रेतादि शोणित पान तथा मांस भक्षण करते हुए चित्रित किए गये हैं। इस युग के कवियों ने भीमत्स दृश्य चित्रण कर भीमत्स रस की सृष्टि की है। उसमें शिव और उनके गण प्रमुख आलम्बन रहे हैं। इस युग के काव्य में भीमत्स रस का वरुण शिव साहित्य के प्रभाव में हुआ है।

रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। इसका आविर्भाव विग्रह में माना जाता है। इसका लक्षण शरीर की उग्रता है। कवि किसन उ

रौद्र रस ने दक्ष यन में सती के क्रोध का जो चित्रण किया है उस शिवपुराण का छायांशवाद कहा जा सकता है। उसमें रौद्र की मनोहर भक्तक देखी जा सकती है। सती क्रोध के कारण अपने शरीर का त्याग करती है। कवि द्वारा प्रस्तुत उक्त वरुण में रौद्ररस का आभास मिलता है।

१ भूषण पद्यावली—पृ० २६ ।

२ वही पृ० ३६८ ।

३ पद्माकर—स० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र पृ० २६ ।

‘अण जण करइ निदा ईसर री
 गइ दासइ देख गढ गाम
 उ अपनउ शरीर छय थी
 किसउ सरीर तीये सू काम
 तामस कीयउ सती तन त्यागण
 आपरा गढा चाढीयउ कव
 हठ कर पड़ी हुतासन माह
 बाजउ ही ज जगन कीयउ घज बध १

कवि का उक्त वर्णन नया नहीं है। शिवपुराण में सती क्या के अतगत इसी प्रकार रौद्र रस का वर्णन हुआ है। उक्त पुराण में शिव के रौद्र रूप के वर्णन का प्रभाव नहीं है। उत्तरकालीन कवियों ने शिव के रौद्र रूप का वर्णन उसी प्रभाव के अतगत किया है। शिव के रौद्र रूप का वर्णन करते हुए कवि कहता है—

रउदास कीयउ तिए वार रूप रुद्र
 घणइ सती जइ नेत्र विषाग
 कोट अनहू बहूमड कायोता
 जडा हुती काढीयउ ज्वाग
 चढीया जाइ पनग कोप चढि
 रोस सरोस चरकीया रोम
 पावक धू बड़ परबउ परजसीयउ
 विकटी जटा बिलागी मोम २

विवेच्य युग के कवि शिव का आलम्बन मानकर, रौद्ररस वर्णन में शिवपुराण से दूर नहीं गये हैं।

मयदायक वस्तु को देखने या सुनने में अथवा प्रबल शत्रु के विद्रोह आदि करने में, जब हृदय में वनमान मय परिपुष्ट होता है अथवा रस तब मयानक रस उत्पन्न होता है। उसका म्यायी भाव मय है। शिवपुराणगत^३ वर्णन के अनुसार राजा हिमावत के नगर के निवासी, शिव की वारात का दल कर भयभीत होते हैं। ऐसा ही

१ महादेव पारवती री वेलि-पद ८८, ८९।

२ महादेव पारवती री वेलि, पर २००, २०।

३ शिवपुराण प० स० पा० स० अ० ४-४३।

वर्णन प्रायः मध्यकालीन हिन्दी काव्य से मिलता है। तुलसी भयभीत पुर-
वागिया के हृदय की दशा का वर्णन करते हैं—

“तब समाज जब देखन लागे, बिडरि चले वाहन सब भागे
परि घोरजु सह रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने
गए भवन पूछहि पितु माता, कहहि वचन भयक्षित माता
कहिम कह कहि जाइ न जाता, जम कर पार कियो बरिमाता”^१

पावतीमग्न में भी तुलसी ने ऐसे ही भय का वर्णन किया है। शिव की बारात
को देखकर बालकों के हृदय भयभीत हो जाते हैं—

‘प्रभुदित ने भगवान विसोकि बारातहि
ममरे बनइ न रहत न बनइ परातहि
जले भाजि गज बाजि किराहि नहि फेरत
बालक मभरि भुस्तान किराहि घर हेरत’^२

कवि भिखारीदास हिमाचल नगर की युवतियाँ की भयभीत अवस्था का वर्णन
करते हैं—

युवति गिरिराज की, लखन को गई दूसहे
विकस डरि के भर्जी निरखि समु को भूस है
उरग तन मूपनो, बदन भाक-पने भरे
बसन गज खाल को, मनुज मु डमाल घरे’^३

शिव की बारात को देखकर बाल वृद्ध और युवतियाँ भयभीत हैं। उनके भय
का ऐसा ही चित्रण शिवपुराण में हुआ है। मध्यकालीन हिन्दी-काव्यगत शब्द
क्यामो में अभिव्यक्त रसों में शिवपुराण का प्रभाव अनुमानयोग्य है।

उत्साह का संचार उत्साह भाव का परितोष वीर रस का लक्ष्य है।

उसके प्रदर्शन की कोई सीमा नहीं बांधी जा सकती। इसी
कारण इसके अनेक भेद किये गये हैं। भ्रमुष्य के धृति क्षमा
दया अस्तेय शौच इन्द्रिय निग्रह आदि जितने गुण हैं तथा
परापकार दान त्याग धर्म आदि जितने सुख हैं सभी में वीरता दिखलाई जा
सकती है। किसी को किसी विषय में असाधारण योग्यता उस विषय में उसका
वीर होना प्रमाणित करती है। शिवपुराण में शिव के गुण तथा सुख के

१ मानस—बालकाण्ड ६४।

२ पावती मग्न—१२।१०३ १०४।

३ भिखारीदास—सं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, प्रथम खण्ड, पृ०

अनेक उपाहरण मिलते हैं। मध्यकालीन हिन्दी कविता में उन्हीं अनुकरण पर शिव कथामो में वीर रस का वर्णन हुआ है। शिव कथामो में कवि ने वीर रस का वर्णन बड़े सुन्दर ढंग में किया है—

यमके सती गूँघर बाघों, धड़के घरत सयाई
घोसठ जोगल सगर पूरे, हामे सागुर भाई
वीर भवानी छड़िया, पड़या नगर मे सोर
पाखरिया प्रभु तला, जोया धालें जोर
गहरिया जूँ भेंगदा, कागल खेले काग^१

प्रस्तुत रस की तुलना शिवपुराणगत सती कथा में दश-यन विध्वंस के समय हाने वाले रस से की जा सकती है। इसी प्रसंग में वीर रस का आप्लावन वर्णन करते हुए—‘महामेव पारवती री बेलि’ में कहा गया है—

‘झाठें गल तिके महामड भाला,
एका हेक चडता हाय ।
लक तलाइ तोरण जाइ साया
मड भाछटइ तिके मारत्य ।
सादूलउ एक अनेक सिंहलि
धूमर कीयइ फेरवउ धस
बधा हुता ऊबडे बमतर
हाक समाती उडीयइ हस^२

शिवपुराण में वीर तथा वीरमत्त रस का अवसर सती के पिता के पक्ष के युद्ध के कारण उपस्थित हुआ है। मध्यकालीन हिन्दी साहित्यगत शिव कथामो में उक्त प्रसंगों पर वीर तथा वीरमत्त रस का वर्णन उक्त पुराण के अनुकरण पर हुआ है।

इन प्रसंगों के प्रतिरिक्त शिव के दानवीर स्वरूप का वर्णन भी हुआ है। कवि पद्माकर के शब्दों में शिव के दानवीर स्वरूप का वर्णन देखिए—

‘सम्पति सुमेर की, कुबेर की जु पावे ताहि
सुरत सुटावत विलम्ब उर घारे नाहीं
कहे पदमाकर ॥ हेम हय हाथिन क
हलके हजारन के बितर बिचारे ना

१ शिव कथामो—पद ६५ ।

२ महादेव पारवती री बेलि—पद ६५ ६६ ।

गज गज बकस महोप रघुनाथ राव
पाय गज घोसे कूँ काट देड डारे ना
याही डर गिरिजा गजानन को गोइ रही
गिरि तें गरे तें निज गोद तें उतारे ना”^१

शिव की दानवीरता का उल्लेख तो अवश्य अनेक कथाओं में प्राप्त होता है परन्तु उपरोक्त घगन कवि की मौलिकता है ।

पौराणिक कृतियों में शिव का एक प्रशस्त रूप वीर का भी रहा है । उसका भी अनक भेद है । उनमें दानवीर अवतर दानी शिव की व्याजोस्तुतियां तो अनेक स्थाना पर मिल जाती हैं । तुलसी के काव्य में शिव की व्याजां स्तुतिपरक दानवीरता का वरुण देखिए—

“बाबरो राबरो नाह भवानी
बानी बडो दिन देत दय बिनु बेद बडाई मानी
निज घर की बरबात बिलोकहु, हो तुम परम समानी
सिख की बई सपदा देखत, धी सारदा सिहानी
जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुल की नहीं निमानी
तिन एकन को नाक सबारत, हों आपो नकबानी
दुल-दीनता दुली इनके दुल, जाचकता अकुलानी
यह अधिकार लौपिये औरहि भोल भली में जानी”^२

मध्ययुग के हिन्दी काव्य में उपरोक्त वीर रस का वरुण शिवपुराण के अनुरूप हुआ है ।

भालोच्य युग की शिव कथाओं में शिवपुराण के अनुरूप शांत भक्ति हास्य रौद्र, वीरभक्त भयानक तथा वीर रस का चित्रण हुआ है । अथ प्रमगा में भी जहाँ प्रसंगवश शिव कथाओं के संकेत प्राप्त होते हैं वहाँ भी शिवपुराण के अनुकरण पर रसमृष्टि हुई है जिसमें शिव-साहित्य के प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है ।

अलंकार

अलंकारानि इति अलंकार ^३ अर्थात् विभूषित करने वाले अथवा तन्त्र का नाम ‘अलंकार’ है । भावा को सजाना उन्हें रमणीयता प्रदान करना अलं

१ प्राचीन पद्य प्रभाकर-सं० श्रीकृष्ण गुप्तन परिशिष्ट, पृ० १०६ ।

२ विलयपत्रिका-सं० विष्णोमोहनि पद ५ ।

३ आ० विश्वेश्वर-काव्य प्रकाश टीका ३६६ ।

कारो का कार्य है। वे भावा की अभिव्यक्ति को प्रोजल एवं प्रभावशाली भी बनाते हैं। अलकार अलकाय का उत्कर्षाधायक^१ तत्त्व होता है। काव्य म शब्द और अर्थ के उत्कर्षाधायक तत्त्व का नाम अलकार है। अल रस भाव आदि के तात्पर्य का आश्रय ग्रहण कर अलकारों का मन्त्रिवंश आवश्यक है।

अलकारों के शब्दालकार अर्थालकार और उपमाालकार नाम से तीन भेद किये गये हैं। किसी विशेष शब्दों के रहने पर ही जो अलकार रहते हैं, वे अलकार उन विशेष शब्दों के आश्रित होने से शब्दालकार कहलाते हैं। जो अलकार 'शब्द परिवृत्तिसह'^२ होते हैं, अर्थात् यदि उन शब्दों का परिवर्तन करके उनके समानार्थक दूसरे शब्द प्रयुक्त कर दिये जाय तो भी अलकार की कोई हानि नहीं होती, वे अलकार शब्दाश्रित न होकर अर्थश्रित होते हैं। इसलिये अर्थालकार कहलाते हैं।

अर्थालकारों में उपमान उपमेय साधारण धर्म तथा उपमावाचक शब्द इन चार का उपयोग होता है। दो सदृश पदार्थों में प्रायः अधिक गुण वाला पदार्थ उपमान^३ और 'यून गुण वाला पदार्थ उपमेय होता है। उपमेय तथा उपमान के समान धर्म पर अलकारों के दो वर्ग किये गये हैं।^४ सादृश्य मूलक और सादृश्यतिरिक्त मूलक अलकार।

सादृश्य मूलक अलकार में उपमेय और उपमान के समान धर्म का प्रतिपादन हुआ है। सादृश्य मूलक अलकारों का आधार भूत उपमा अलकार है। उसमें वस्तु का रूप शील और गुण की समता किसी अन्य वस्तु के रूप शील और गुण से की जाती है।

वदिक एवं उत्तर वदिक साहित्य में शिव के स्वरूप का वर्णन करते समय कुछ विशिष्ट उपमानों का प्रयोग हुआ है। उनके शवकाय्य परम्परा शरीर की कान्ति का शङ्ख, कुन्द चन्द्रमा और कपूर के अलकार समान शुभवर्ण माना गया है। वे मोह रूप अधकार को दूर करने में समर्थ दिवाकर हैं। मध्ययुग के काव्य में शिव के स्वरूप का वर्णन करते समय उक्त उपमानों का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त स्वयं को भी 'उपमान' मान कर 'उपमेय का वर्णन किया गया है। इस युग के काव्य में शिव के रूप-वर्णन में रूपक अलकार दृष्टव्य है।

१ वही, पृ० ३६६।

२ वही पृ० ४४०।

३ वही, पृ० ४४३।

४ वही पृ० ४११।

उपमय म उपमान का आरोप रूपक अनन्तर है । उसमें उपमान और उपमय के भेद होने पर भी अत्यन्त सादृश्य के कारण उनका रूपक ; अभेद रूप म वर्णन किया जाता है । मध्यकालीन हिन्दी कविता म शिव के स्वरूप का वर्णन करने समय स्वन घल पार का प्रयोग हुआ है । तुलसी उन्हें दिवाकर के गुण स सम्पन्न मानते हैं—
मोह-तम-तरणि ^१ 'मोह निहार दिवाकर ।' शिव जलजनयन ^२ हैं तथा कुबु-कु-देहु-कपूर गौर । ^३ शिव के स्वरूप वर्णन म उक्त उपमानों का प्रयोग शर्मा क अनुकरण पर हुआ है । इनके अनिरिक्त उपमान रूप में शिव का प्रयोग भी दृष्ट्य है ।

केशव 'पंचवटी' को शिव के गुणों से युक्त मानत हैं—

“सब जाति कनी दुख को दुपनी कपटी न रहे जह एक घटी
निपटी सब मीसु घटी हू घटी जगजीव जतीन की छूटि तटी
भय भोष की बेरी बटी विकटी निकटी प्रकटी गुह जान गये
बहु मोर नाचति मुक्ति नटी गन धूरजटी वन पंचवटी” ^४

कवि न उपमय म उपमान के गुण का आरोप किया है । पचाकर भी उपमय म उपमान क गुण का आरोप करत हुए कहते हैं— रिस म शिव ।' ^५

शिव की स्तुति पलद् है उनकी भक्ति मुक्ति प्रदाता है । शिव की सेवा में भक्त क दुख दूर होत हैं । वे अपने क्रोध क लिए भी प्रसिद्ध हैं । अत एव शिव के उक्त गुणों के आधार पर उपमान रूप म उनका वर्णन वस्तुन शिवपुराण की छाया में ही हुआ है ।

उल्लेख—उपमय में उपमान की सम्भावना उत्पन्न स अलंकार कहलाना है । मध्ययुग के हिन्दी कविता न वर्ण्य वस्तु म उपमान रूप शिव की सम्भावना की है । केशवदास समुद्र बालन म एसी ही सम्भावना करत हैं—

‘भूति विभूति विपुलहि को विष ईश शरीर पाय कि दियो है’ ^६

१ विनय पत्रिका-स० विषयोपोहरि पद १० ।

२ वही पद ५ ।

३ वही, पद ॥ ।

४ वही पद १२ ।

५ केशवदास-रामचरित्रा पृ० १७७ ।

६ परमाकर-स० विश्वनाथ मिश्र, पृ० ३७ ।

७ केशवदास-रामचरित्रा पृ० २६६ ।

‘धावरो रावरो नाह भवानी ।

रानि बडो दिन देत बये बिनु बेद बडाई मानी ।

निज घर की घरवात बिलोकहु, हो तुम परम सपानी

सिख की दई सपदा देखत-धो शारदा सिहानी

जिनके भास लिली लिपि मेरी मुख की नहीं निसानी

तिन रकन की नाक सवारत, हों धायो नरबानी

कुल दीनता दुखी इनके कुल जाचकता अकुलानी

यह अधिकार सोंपिये औरहि भील भली मैं जानी”^१

उक्त उल्हाहरणों में प्रारम्भ में तो शिव की निंदा प्रतीत होती है परन्तु उमका पयवसान स्तुति में हृष्टा है । अतएव व्याजस्तुति कहना उपयुक्त है । शिव की व्याजस्तुति इस युग का प्रिय विषय रही है ।

विरोधाभास—वास्तव में विरोध न होने पर भी विरुद्ध रूप से वर्णन करना विरोधाभास भ्रमकार होता है । शिव दूसरो को तो शास दुशाले तथा मूल्यवान वस्त्राभूषण दान कर देते हैं परन्तु स्वयं मृगधाला ही धारण करते हैं

सद्य के ओढाये भोला साल दुससवा

आप ओढय मृगधलवा ।

सबके लिलावे भोला पाँच पखवनमा

आप लाए भांग धतुरवा ।^२

कवि भिलारीदास भी शिव के आचरण में ऐसे विरोध का आभास पाते हैं—

‘शस्त्र है जग को परदा कह आपु सजे दिगबर राखे’^३

एक अन्य पद में उन्होंने शिव की वेशभूषा और आचरण के चित्रण में विरोधाभास भ्रमकार का प्रयोग किया है—

सदाशिव नाम भेष अतिव हरत बितेपिये

मंगित है भील ओ कहाये भील-प्रभु ”^४

इसी प्रकार मध्यकालीन हिंदी काव्य में ऐसे और भी कितने ही भ्रमकार देखे जा सकते हैं जिनके उपमान शव-गाहित्य की परंपरा के द्योतक मात्र हैं । यहाँ हमारा अभिप्राय भ्रमकार के सबंध में कुछ कहना नहीं है

१ विनयपत्रिका-स० विष्णुगीहरी-पद ५ ।

२ विद्यापति की पदावली-बसंतकुमार, पृ० ४३० ।

३ भिलारीदास-स० विरवनाथ प्रसाद मिथ द्वितीय खण्ड, पृ० १२६ ।

४ भिलारीदास-स० विरवनाथ प्रसाद मिथ प्रथम खण्ड, पृ० ६७ ।

अपितु उस परम्परा को प्रकाशित करना है जो अलंकार के क्षेत्र में शिव के सम्बन्ध में शिव काय में बनी रही है। रस विवेचना भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति की प्रेरणा है।

निष्कर्ष—‘शब्दार्थो सहितो काव्य’ अर्थात् वाचक और वाच्य दोनों मिलकर काव्य सत्ता प्राप्त करते हैं। शब्द और दोनों में काव्यत्व होता है। अथ गौरव कविता का प्राण है। इसके लिए कवि का वक्ष्य विषय से तादात्म्य अनिवार्य है।

मध्यकालीन भक्त कवियों ने मानवीय सम्बन्ध के सभी भावों के आश्रय में अपने प्रेम की धारा बहायी है। भावों का आलम्बन शिव अथवा राम और कृष्ण रहे हैं। भगवान् की अप्रकट नित्य लीला के मधुर गान से हिन्दी साहित्य रसित रहता है। भगवान् के नाम रूप और गुण के अतिरिक्त उनकी लीला अथवा उनमें सम्बद्ध कथाएँ भक्तों का प्रिय होने के कारण काय का विषय बनी हैं।

मध्ययुग में वष्णव भक्ति का एक महान् आन्दोलन हमारे सामने आता है किन्तु उसमें भक्ति उदार रूप को लेकर प्रकट होती है। राम और कृष्ण के साथ उनकी शक्तियाँ तो उपास्यता ग्रहण करती ही हैं, शिव, पावती गणेश आदि देव देवियाँ भी वष्णव उपासना के क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाते हैं। हिन्दी भाषी क्षेत्र में शिव भक्ति आई अवश्य किन्तु वष्णव भक्ति के योग में ही शिव भक्ति का समादर हुआ। अतएव वष्णव काव्य की प्रचुरता में ही शिवकाय विलीन रहा।

हिन्दी साहित्य में शिव कथाएँ प्रमुख कथा प्रासंगिक कथा और प्रासंगिक सकेत रूप के विद्यमान हैं। शिव की प्रमुख कथाओं में सती और पावती की कथा से सम्बद्ध अनक प्रसंग प्राप्त होते हैं उनमें पावती परिणय को लेकर स्वतन्त्र कायों का भी सृजन हुआ। इन काव्यों में पावती जन्म, उनकी तपस्या, सप्तऋषियों द्वारा पावती परीक्षा तथा शिव का ब्राह्मण वेश धारण कर पावती के पास आना व उनकी तपस्या और प्रेम की एकाग्रता से प्रभावित हो विवाह का वचन देना आदि प्रसंगा के साथ शिव-पावती विवाह का विस्तृत वर्णन भी प्राप्त होता है। विवाह की लौकिक रीतियों का सुखिपूर्ण चित्रण इन काव्य कारों का एक प्रतीत होता है।

प्रमुख कथा पर आधारित काव्यों की कथाएँ यद्यपि शिवपुराण तथा कुमारगम्भय व अनुकरण पर लिखी गयी हैं, तथापि उनमें मौलिकता का भी प्रभाव नहीं है। शिव-पावती जैसी रचनाएँ में शिव पुराण व कुछ प्रसंग

का विसर्जन हुआ है साथ ही कवि ने तीन व्यवहार का आश्रय लेकर काव्य को मौलिकता प्रदान की है फिर भी उगम शिव और पावती की पौराणिक प्रतीकता सुरभित है। इसी प्रकार महादेव पारवती से वेनि आग्नि में कवि ने शिव और पावती के नारद शिव वरुण, सगर कथा और पावती व पूव जन्म की कथा का वर्णन किया है। इन कथाओं में आराध्य शिव के स्वप्न और उनके पारिवारिक जीवन का सरस चित्र प्रस्तुत किया गया है।

शवेत्तर कवियों के काव्य में अधिकशत शवकथाएँ प्रसंग रूप से आई हैं जिनमें प्रभाव के साथ मौलिकता भी दिखलाई पड़ती है। इस युग के काव्य में शव कथाओं व प्रासंगिक सक्त भी मिलते हैं।

मध्ययुगीन साहित्य में अधिकशत भक्ति या शृंगार रस की ही प्रमुखता रही है किन्तु भक्ति के परिवेश में ही शिव कथाएँ शिवप्रसंग या प्रासंगिक सक्त आये हैं, अतएव शृंगार की प्रमुखता नहीं मिल पाई। भक्ति के वातावरण में वीर रौद्र, वीभत्स के अतिरिक्त हास्य रस की परिस्थितियाँ भी मिलती हैं जो शिव के स्वरूप और कर्म के अतिरिक्त उनके साथियों एवं अनुगामियों से भी सम्बोधित हैं। शव साहित्य में अलंकारों की प्रतिष्ठित परम्परा बली आई है उसी का आग्रह प्रभावित हिन्दी कविता में भी दृष्टिगोचर होता है। उपमाना की विशेषता ने अलंकार की विशिष्टता का निर्माण किया है। इस प्रकार दशम भक्ति साहित्य सभी क्षेत्रों में मध्यकालीन हिन्दी कविता पर शवमत का कुछ न कुछ आभार दृष्टिगोचर होता है।

उपसंहार

शवमत हिन्दू धर्म का प्रमुख अंग है जिसके उद्गम और विकास का मूल स्रोत है। भगवान शिव का चिन्तन मनन और आराधना इस मत की विशेषता है। वदिक ऋषि का अनुशीलन करने से रुद्र अथवा शंकर के वदिक देवता होने में तनिक ऋ देह नहीं रहता। रुद्र की प्रशंसा में प्रत्येक संहिता में अनेक मन्त्र उपलब्ध होते हैं। मनुवेद में तो रुद्राध्याय नामक एक महत्त्वपूर्ण तथा स्वतन्त्र अध्याय ही उपलब्ध होता है। ऋग्वेद में रुद्र के लिए शिव शब्द का प्रयोग एक स्थान पर हुआ है तथा विशेषण के रूप में उसका प्रयोग अनेक स्थलों पर मिलता है। वदिक रुद्र ही शिव नाम से अभिहित किये गये हैं पौराणिक काल में तो स्पष्ट रूप से रुद्र की परिणति शिव में हो गयी है।

शिव के दो स्वरूप—सौम्य और रौद्र वदिक काल से ही मिलते हैं। रौद्र रूप में वे मनुष्यों और पशुओं का सहार करते हैं। सौम्य रूप में वे भिषक

और ओपधीप भी कहे गये हैं । इस रूप में वे कल्याणकारी हैं, जिसमें प्राणी सन्तान और समृद्धि के लिये प्रायना करते हैं । शिव में दो आदि शक्तियों का मेल माना गया है—जीवन-दायिनी और जीवन हारिणी । वे अपने सौम्य रूप में जीवनदायिनी शक्ति से सम्पन्न रहते हैं तथा भयावह और विध्वंसक रूप में जीवनहारिणी शक्ति से युक्त होते हैं । अथ वदिव देवताओं के सहस्र रुद्र की कल्पना भी प्राकृतिक तत्त्वों के मानवीकरण से की गयी । वे विद्युत् के प्रतीक थे रुद्र और अग्नि के तादात्म्य का आधार भी यही था । भगवान् शंकर को केन्द्र मान कर अनन्त आध्यात्मिक सिद्धांतों का आविर्भाव हुआ है । दार्शनिक विचारधाराओं के विकसित हान से शैवमत विभिन्न शाखा प्रशाखाओं में विभक्त हुआ । उनमें पाशुपत, वारुणिक शैव सिद्धान्त और प्रत्यभिज्ञादशन प्रसिद्ध हैं । इनमें अतिरिक्त कापालिक, कालमुख और रसेश्वर शैव सम्प्रदाय हैं । कुछ साधना पद्धतियों का विकास इनके समन्वय से भी हुआ जिनमें नाथ सम्प्रदाय उल्लेखनीय है ।

दार्शनिक विचारों से परिपुष्ट शैवमत ने स्वतंत्र दर्शन का रूप धारण किया जो शैव सिद्धान्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ जिसका विशद निरूपण आगम ग्रंथों में हुआ । आगम ग्रंथों में वर्णित 'शैव सिद्धान्त' के विभिन्न पहलू शैवमत के प्रामाणिक आधार हैं । आगम ग्रंथों में शैवमत के चिन्तन-पक्ष का विश्लेषण का साथ आरम्भ सवम भयवा योग एवं भक्ति तत्त्व का निरूपण भी हुआ है । शैवमत के सम्यक् विश्लेषण के लिये दर्शन योग एवं भक्ति तीनों तत्त्वों का विश्लेषण अपेक्षित है ।

शैवमत में शिव और जीवात्मा शिव और जगत् तथा जीवात्मा और जगत् के सम्बन्ध का निरूपण अद्वैत विशिष्टाद्वैत द्वैताद्वैत और द्वैत भावि विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों के द्वारा हुआ है तथापि इन सब की तात्त्विक दृष्टि भूमि में मौलिक एकता विद्यमान है ।

शैवताश्रयित उपनिषद् में शिव का जो दार्शनिक स्वरूप है वही अपर कालीन समस्त शैव दर्शन का बीज है । शैवमत में शिव को परम सत्य और सृष्टि माना गया है जो अपनी भावा के द्वारा सृष्टि का कार्य सम्पन्न करता है । सृष्टि की अभिव्यक्ति में माया ही सक्रिय कार्य करती है, पुण्य केवल उसका प्रेरक रहता है । दार्शनिक दृष्टि से शिव अपरिवर्तनशील चेतन है और शक्ति उसका परिवर्तनशील रूप है ।

शैवमत में जीव और शिव में केवल ओपाधिक भेद माना गया है । उपाधि और उपाधि के वशीभूत जीवों का नियमन ईश्वर का धर्म है । जीव ..

स्वस्वपत तित्य विमु, भक्त मय ध्याय विषयम न मुक्त जान पर भा
गसारायस्या म इन सब का अनुभव नहीं कर पाता । शिवमत में जीवात्मा को
विश्वात्मीय, सत्त्वचरित्यकारी एवं भक्त माना गया है । जान धीर विरा
उतने तिय समान है । मध्ययुगीन हिन्दी काव्य में आत्मा को भक्त्य माना
गया है । सत्त गुणरत्नास आत्मा को भक्त्य मानन हुए बटने है—

“सुबर बहत ताते आतमा भक्त्य रूप
भाव को भजन सो ही ध्याही करतु है ।”^१

काश्मीरी शिवमत में आत्मा धीर परमात्मा के अद्वैत सम्बन्ध का
प्रतिपादन हुआ है । उनसे अनुसार यह विश्व धीर इगम बसने बान समस्त
प्राण शरीर हैं जिसकी आत्मा शिव है विश्व शिव से भिन्न नहीं है । काश्मीरी
शिवमत के प्रमुख ध्याय अभिनवगुप्त ने परमेश्वर धीर जगत् का परस्पर
सम्बन्ध दपण विम्बवत् माना है । उनसे अनुसार परमेश्वर में प्रतिबिम्बित
विश्व शिव से अभिन्न होने पर भी पटपटादि रूप से भिन्न अवभासित होता
है । मध्ययुगीन हिन्दी कविता में काव्य की भाँड़ में ही सिद्धांता की खोज हो
सकी है क्योंकि कविता में सिद्धान्त युक्तान पर ही भाते हैं धीर किसी प्रमग
का आश्रय लेकर ठहरते हैं । जब कभी वे मुक्तव रचनामा में प्रविष्ट होते हैं
तो अपनी प्रति स्वतन्त्रता से वे दर्शन के देश को छिपा नहीं सकते । कबीर
की साखी में अद्वैतरूप एवं द्वैताभास का निरूपण साहित्य कीटि से दूर भाग
गया प्रतीत होता है ।

जुं बिवहि प्रतिबिंब समाना, उदकि कुम्भ बिनराना
कहे कबीर जानि भ्रम भागा जीवहि जीव समाना ।

धीरशिव मत के अनुसार जीवात्मा धीर परमात्मा में अद्वैत सम्बन्ध हैं
तो अवश्य परंतु जीवात्मा धीर परमात्मा से स्वथा अभिन्न नहीं । यह शिव
से भिन्न नहीं है । जीव शिव का अंश धीर शक्ति विशिष्ट माना गया है । धीर
शिव मत के अनुसार विश्व, शिव की इच्छा शक्ति के उद्बलित होने पर, समुद्र
में लहर धीर बुदबुदो के समान अभि-युक्त होता है । यह जगत् शिव का
अविच्छेद परिणाम है ।

‘असे ईस रस की मिठाई भाति भाति भई
फेरि करि गारे ईस रस ही लहतु है ।
असे घत धीज के डरा सो बाधि जात पुनि

फेर पिघलें तें वह घत ही रहतु है
तसे ही सुदर यह जगत है ब्रह्म मे
ब्रह्म सु जगतमय वेद सु ब्रह्म है।”^१

शिव सिद्धांती एव पाशुपत शिव द्रुतवादी हैं। इनके अनुसार शिव जीव को बंधन से मुक्त करने के लिये जगत् की सृष्टि करते हैं। शिव अशी हैं पशु उनका सनातन भ्रम है। जीव अनन्त हैं और शिव से भिन्न हैं। प्रत्येक जीव अपना भ्रम अस्तित्व रखता है। द्रुत अवस्था समाप्त होने पर दोनों एक हो जाते हैं।

जीव अनन्त भस्मात् चिराग सु दीप पतंग अनेक दिशाहीं
सुन्दर हूँत उपाधि मिटे जब इसुर जीव जुवे कछु नाहीं”^२

शिवमत के दाशनिक् अवैपण म जीव के पाश और मोक्ष सम्बन्धी दृष्टिकोण का विवेचन भी अप्रक्षिप्त है। पाश का अर्थ बंधन जिसके कारण जीव शिवरूप होने पर भी पशुत्व को प्राप्त करता है। वे पाश अविद्या कम और माया हैं। इनको कञ्चु मी कहा गया है। शिवमत म कम का सम्बन्ध अविद्या से जोड़ा जाता है। इनके अनुसार कम जीव का बंधन है यही जीव के सुख दुख और भ्रमभ्रमन का कारण है। जीव कम बंधन से मुक्त होने पर मोक्ष प्राप्त करता है। कञ्चु या मलापसरण जीव का लक्ष्य है। पाश अथवा मल की निवृत्ति होने पर जीव का पशुत्व दूर हो जाता है। मल शक्तिया राध और अपसरण मे ईश्वराधीन है। परमेश्वर की अनुग्रह शक्ति से जिसे शक्ति पात कहा गया है मलापसरण सम्भव है।

ईश्वर के अनुग्रह से जीव के भ्रमन की निवृत्ति होती है। वह ईश्वर के अनन्त ऐश्वर्य का भोग करता है। यही उसकी मुक्तावस्था है। शिवदशन म प्राधिदिविक, प्राधिभौतिक दुखा की निवृत्ति तथा भ्रमन भेदन करने वाली स्वशक्ति और त्रियाशक्ति के उन्मेष को मोक्ष कहा गया है। यह अवस्था द्रुत प्रपञ्च की शान्ति से उपलब्ध होती है। यही आत्मबोध रूप दशा है जिस आत्मजागरण कहा गया है। इस अवस्था को प्राप्त कर जीव अविद्याजय दुख सुख अनुभव नहीं करता। वह जल म कमल के पत्ते के समान निवास करता है। मध्यकालीन हिन्दी काव्य जीवमुक्त अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं—

१ परशुराम धनुर्धरो—हिन्दी सतकव्य संग्रह पृ० १७०।

२ वही, पृ० १७०।

‘मेरी तपति मिटी तुम देखता, सीतल भयो भारी
भव बघन मुक्ता भया”^१

दुख की आत्यंतिक निवृत्ति के प्रतिरिक्त शवा में चिदाद एव सामरस्य अवस्था को भी मोक्ष माना है। साधना के उपरांत प्राप्त आनंद को समरस तथा उस अवस्था को सामरस्यावस्था कहा जाता है वही शिवाऽष्टम् की स्थिति है जिसे प्राप्त कर लेने पर जीव अशिव भयवा समगलकारी दुःखों का अनुभव नहीं करता। वह अखण्ड आनंदरस में लीन हो जाता है। जीव की संकुचित अवस्था में सुख और दुःख दोनों रहते हैं लेकिन समरसता की अवस्था में केवल आनंद ही आनंद रहता है। वेदांत में भी समरसता के सिद्धांत को अपनाया गया है, परंतु शव दर्शन में ही समरसता के प्राप्त होने पर आनंद की बात कही गयी है। हालांकि युग के कवियों पर शवों की उक्त धारणा का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है—

आदिहु आनंद अतहु आनंद मध्यहु आनंद ऐसे हि जानो
बघहु आनंद मुक्ति हु आनंद अनंद ज्ञान अज्ञान विद्यानो
लेटेहु आनंद बठेहु आनंद डोलत आनंद आनंद जानो
चरनदास विचारि सब कहु आनंद आनंद छाड़िके हु ल न ठानो”^२

शवमत में आध्यात्मिक चिंतन के प्रतिरिक्त साधना पक्ष में योग का भी प्राधाय रहा है। शवयोग साधना हठयोग से प्रारम्भ होकर क्रमशः मंत्रयोग, लययोग द्वारा राजयोग अथवा शवयोग की आध्यात्मिक भूमिका को प्राप्त करती है। जीव योगाभ्यास के बल से उपाधि का लय कर शिवपद प्राप्त करता है। उस प्राप्त करने के लिये आत्मनिग्रह नादानुसंधान और सोह मंत्र के जाप की आवश्यकता है जिनको साधक और साधना की विभिन्न भूमिकाओं पर प्राप्त करता है।

योग साधना की तीन भूमिकाएँ हैं—कायिक मानसिक और आध्यात्मिक। कायिक भूमिका पर साधक यम नियम, आसन और प्राणायाम तथा श्रिताहार द्वारा चित्तवृत्ति का निरोध करता है। शवयोग साधना में चित्तवृत्ति निराध पर विश्रुत बल दिया गया है। उसके द्वारा साधक मानसिक भूमिका पर चित्त की शुद्धता तथा धारणा और ध्यान द्वारा समाधि अवस्था का प्राप्त करता है। ध्यान के तीन प्रकार मान गए हैं—स्थूल ध्यान, ज्यातिर

१ दादू दयाल की बानी—पृ० ४३।

२ परशुराम चतुर्वेदी—हिंदी सतसाव्य सधह पृ० २६६।

ध्यान और सूक्ष्म ध्यान । शवयोग म अन्तिम दो हो माय हैं । मध्यगुणी काव्य म शवमत के अनुरूप ही ज्योतिरध्यान और सूक्ष्म ध्यान का वर्णन हुआ है । कबीर दास का कथन है— 'सुनि मडल मे पुरिप एक ताहि रह ल्यो साई' ^१ 'एक अग्र स्थल पर भी आप गगन मडल म ध्यान लगाने की बात कहत हैं—

'जुरा मरण व्यापे कुछ माहीं गगन मडल ले लागी' ^२

ध्यान के बाद समाधि का स्थान है । यही याग याग की अन्तिम सीमा है । यही पाता और ज्ञेय तथा ध्याता और ध्येय की एकात्मकता है । सामान्यतः समाधि के दो भेद माने गये हैं— सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात । सम्प्रज्ञात समाधि क दो भेद सविकल्प और निर्विकल्प हैं । विकल्प के नष्ट होने पर सविकल्प समाधि ही निर्विकल्प कहलाती है । उसमें कबल ध्येय पदार्थ का अनुभव होता है । इससे ऊपर की अवस्था असम्प्रज्ञात अवस्था कहलाती है । इस अवस्था म साधक अपने ध्येय के अनुभव म एकाग्र हो जाता है । यही जीव की जीव मुक्त दशा है जिस प्राप्त कर योगी अपने स्वरूप म स्थित हो जाता है । शवयाग में इस अवस्था का बहुत महत्त्व है । कबीर मुक्तावस्था के आनन्द का वर्णन करत हैं—

भवधू मेरा मन मतिवारा

उमनि चढया भगन रस पीवे त्रिभावन भया उजियारा

गुड करि ग्यान कर मडुवा भय माठी करि मारा

सुयमन मारी सहजि समानी पीवे धोवन हारा

बोह गुड जोडि बिगाई माटी, धुषा महारस मारी

काम ओष किया बनीता, छुटि गई ससारी

सु नि मडल मे मदला बाजे, तहा मेरा मन नाचे

गुर प्रसादि अमृत कल पाया, सहजि सुयमना काछ' ^३

शवयोग की तीन प्रमुख विशेषताएँ हैं—शिव की स्थिति प्रक्रिया और अनुभूति । शवों के अनुसार शिव की स्थिति ब्रह्मरूप में मानी गयी है जिस शिवलोक ^४ कहा गया है । शवयोगी योगाभ्यास से हृदय म स्थित परमात्मा

१ कबीर प्रयावली—पृ० ५६ ।

२ (क) वही पृ० ८५ ।

(ख) 'सु नि मडल मे सोधि ले, परम जोति परकास',—वही, पृ० ११० ।

३ कबीर प्रयावली—पृ० ६७ ।

४ 'शिव की पुरी बसे बधि साठ' —वही पृ० २८१ ।

शिव का अनुमोचन करता है। उसका माय्य शिवशक्ति सम्मिलन है। उसके लिए साधक कुण्डलिनी शक्ति को जाग्रत कर, उसे ब्रह्मरन्ध्र में लय करता है। वही शिव और शक्ति के सम्मिलन के उपरांत योगी आनन्द अनुभव करता है। शैवयोग में कुण्डलिनी का उद्बुद्ध करने की प्रक्रिया भी विशिष्ट है, जिसमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा, प्रत्याहार नाडी विचार, षट्चक्र वेधन आदि योगिक प्रक्रियाओं का भी महत्त्व है। योग की विभिन्न भूमिकाओं पर आधारित शव-योग की परम्परा निर्वाध रूप से प्रवाहित रही है। मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य-काव्यधारा में अभिव्यक्त योग की विभिन्न भूमिकाओं पर उसका प्रभाव स्पष्ट है।

शवयोगियों में भौली अघारी रक्षा की माला और भस्म वेशभूषा के अंग माने गए हैं। साधना की प्रथम भूमिका में इनकी आवश्यकता स्थूल रूप से स्वीकार की गयी है। तदनन्तर इनका सार्वजनिक अथवा सूक्ष्म महत्त्व प्रमुखता प्राप्त करता है अर्थात् सत्कार से वरगण्य प्राप्त करने के लिये तो इनका महत्त्व भाव्य रहा ही है। उसके पश्चात् योगी की आध्यात्मिक भूमिका पर भी उनका महत्त्व कम नहीं है। मध्ययुगीन हिन्दी काव्यधारा में शवा की वेशभूषा का चित्रण दृढ़ है। वही वेशभूषा के स्थूल एवं सार्वजनिक वर्णन के अतिरिक्त प्रतिभियात्मक चित्रण इस बात का प्रमाण है कि इस युग के कवि शवयोगियों की वेशभूषा के पक्ष में रहे हों अथवा वे उससे नहीं परिचित अवश्य थे। शवा की विभूति अघारी जटा आदि का सर्वत्र निम्न कविता में देखिये—

‘गोरल मुठोरी लिए सभु ताको मत दिये
साधुन अकतो सग गौरी तिहि सोग ना
बदनि बिभूति बार बार ले मे मुख तावे
उरहू लगवे पुनि भावे बहुत भोग ना
अघारी ले घोरी घरी सपति धतूरा भरी
बदम ले चल जाय कोऊ ताको समे ना
जटा छिन्काय छवि छोनी मे बिछाये छास
आसुनी विरागी वाकी टेक बठी जोग ना’^१

१५ युग के काव्य में शवयोगी की वेशभूषा का प्रतिभियात्मक वर्णन भी दश-नीय है—

“चाहती सिंगार तिहें सिंगी सो सगई कहा
झोधि की है आस तो अघारी कसे गहिये
बिरह अगप तहा सुनि समाधि कौन
जोग काहि भावे जु वियोग दाह दहिये ।”^१

शवमत में चित्तन और योग के समान भक्ति दर्शन का महत्त्व रहा है। भक्ति दर्शन का सम्यक विवेचन उसके तीनों पक्ष—उपासक उपास्य और उपासना पर निम्न है।

मगवान् शिव में अनुरक्त व्यक्ति शव भक्त अथवा शवोपासक हैं। साधना के भेद से उपासकों के विभिन्न वर्ग बने। शिव की योगपरक उपासना करने वाले उपासक साधु और शिव के साकार रूप के उपासक भक्त कहलाये। किन्तु सत, साधु और भक्त शब्द का प्रयोग उपासक भाव के लिए हुआ है। मध्यकालीन हिन्दी कवियों ने सत और साधु शब्द का प्रयोग भक्त अथवा उपासक के लिए ही किया है।

उपासक अपने उपास्य देव की उपासना में तल्लीन होकर परमानन्द की अनुभूति के लिए सचेष्ट रहता है। वह अपने उपास्य के अनन्य प्रेम में, उन्हीं के अनुरूप वेशभूषा धारण करता है, आचार विचार से उनके प्रति अपनी निष्ठा बनाता है। उपास्य के प्रति अनन्य अनुराग के लिए उपासक में गुणों की आवश्यकता है। निगुण हो चाहे सगुण उपासक के गुण सभी ने समान रूप से स्वीकार किये हैं। आलोच्य युग के कवियों ने भक्त के गुणों का अनन्त प्रकार स वर्णन किया है जो शिवपुराण में वर्णित देवी सम्पदा के अनुरूप हैं। सत जगजीवन साहब साध के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं—

“भयो सीतल महा कोमल माहि भावे आम

ऐसे निमल ह बे रहे हैं जसे निमल मान”^२

पलट साहब भी परम्परा के अनुरूप साध के गुणों का वर्णन करते हैं—

‘सीतल चन्दन चद्रमा तसे सीतल सत
तसे सीतल सत जगत की ताप बुझावे’^३

१ वही—(आलम), पृ० १३०।

२ परगुराम चतुर्वेदी—हिन्दी सत काव्य संग्रह, पृ० २३०।

३ वही पृ० २०७।

कायिक भूमिका उपासका की वेशभूषा के साथ उनके आचार दिचार की विवेचनीय हैं। सामान्यत आचार के दो भाग हैं—साधारण आचार और शिष्टाचार। साधारण आचार में दैनिक वन 'यावहारिक' नियम एवं आध्यात्मिक कृत्यों को सुव्यवस्थित करने वाला आचरण सम्मिलित है। शिष्टाचार इसके आगे की वस्तु है। शिव सम्प्रदाया में आचार की महत्ता के साथ उसकी विशिष्टता विद्यमान है। वीर शंका में कुछ विशेष आचरण की मायता है। उनमें लिंग धारण, शिव भक्ति पर विशेष बल सामाजिक जीवन में शारीरिक परिश्रम की महत्ता तथा अहिंसा और ऐकेश्वरवाद की महत्त्व दिया गया है। वीर शंका के आचार क्षेत्र में जीवात्मा की शुद्धि के लिए अष्टावरण और पञ्चाचार का भी महत्त्व है। गोरखपंथी शंकों में आचार को 'रहनी' शब्द से द्योतित किया गया है तथा बाह्य आचार सम्यग्धी समस्त विश्वासा और पूजा विधानों का सङ्गठन किया गया है।

उपासक कायिक भूमिका पर विचरण करता हुआ अनेक प्रकार से भगवद्भक्ति का ध्यान प्राप्त करता है। वह क्रमशः मानसिक और भावात्मक विकास की ओर उन्मुख होता है। मानसिक भूमिका पर विचरण करता हुआ साधक हृदय का भगवद्भाव बनाने के लिये विषयभक्ति और विषय दोषों का त्याग करता है तथा ब्रह्म स भिन्न भसार की सत्ता का नितात प्रभाव अनुभव करता है। जिन कारणों से भगवत्प्राप्ति में बाधा आती है वह उन सब से दूर रहता है। वह एक मात्र परमेश्वर की धारण चाहता है।

न जानामि योग जप नेव पुजां नतोऽहं सदा सबदा शम्भुमुष्य

जरा जम दु लोष तातप्यमान प्रभो पाहि आपन्नमाभीश शम्भो'^१

भक्ति की एक मात्र इच्छा भगवान की अनपायिनी भक्ति प्राप्त करना है। वह भक्ति के चरम लक्ष्य पर पहुँच कर केवल प्रेम रम पीता है। उसका ध्यान एक मात्र भगवान् के धारण कमला में लगा रहता है। अद्वय के नाम-रूप-गुण का स्मरण चिन्तन मनन उसके जीवन का धर्म बन जाता है।

उपास्य के नामकरण का श्रेय उपासक को है। शवापासका ने अपने उपास्य शिव को उनके गुण और कम के आधार पर अनेक नामों से अभिहित किया है। ऋग्वेद में रुद्र के अनेक पर्यायी शब्द मिलते हैं जिनमें दिवावराह कल्पलीकिन, मेघपति श्रीपद्मेश प्रचेतस ईशान प्रमुख हैं। यजुर्वेद में इनको पिताकी नीलमाव, त्र्यम्बक नामों से तथा छयववेद में महानेव शिव भव मात्र दाता सहस्रान्न, व्युत्तकश नामों से अभिहित किया गया है। उपनिषदों में भी

दादू साहब के शब्दा 'साध' के गुण इस प्रकार हैं—

‘साध सब सुख बरसि है सीतल होइ शरीर’^१

भक्त कविता के वाक्य में उपासक के गुणा का प्रमाण नहीं। उनका अनुमान क्रोध मद मान मोह और लोभ आदि अवगुणों से निवृत्त होने पर भक्त हृदय भगवान् का निवास स्थान बन सकता है—

‘राम क्रोध मद मान न मोहा,

सोभ न छोभ न राग न प्रोहा’^२

भक्त के उक्त गुणा का वर्णन गोरखनाथ द्वारा वर्णित गुणों के अनुष्ण है जिससे इस युग के वाक्य पर शव प्रभाव की कल्पना की जा सकती है।

उपासक कायिक शुद्धता और नतिक आचरण के पुष्ट होने पर मानसिक भूमिका पर ज्ञान के विकास से आत्मोन्नति करता हुआ, आत्मा और विश्वात्मा की अभेदानुभूति प्राप्त करता है। इस प्रकार काया मन और अध्यात्म के आधार से उपासक को तीन भूमिकाओं पर प्रतिष्ठित किया जा सकता है।

कायिक भूमिका में शवापासक की वेशभूषा, आभूषण और शयन विह विवेचनीय हैं। शवापासक को उनकी विशिष्ट वेशभूषा से शीघ्र पहचाना जा सकता है। प्रत्येक शव सम्प्रदाय की वेशभूषा आभूषण और सज्जा में अपनी विशेषता है फिर भी उनमें समानता के कारण भ्रमिता जात कर लेना आसान नहीं। शवयोगी कमर के चारों तरफ शरबध लगेट नाग अथवा हाल मतंग बाधते हैं। गेरुआ चाला पहनते हैं। शवयोगी (सुखरास) टोपी और घाघरे के समान एक वस्त्र पहनते हैं तथा सतनाधी शव नागा रंग के कपडों से बनी टोपी काट और गुदडी पहनते हैं। शव नागा साधु वस्त्र के नाम पर कुछ भी धारण नहीं करते।

मेलमा शृंगी अघारी कण्ठमुद्रा जनेऊ भस्म द्वादश लप्पर दण्ड और तिलक शवयोगिया की सज्जा के विशेष उपकरण और आभूषण हैं। दशनामी शव सयासी केवल गस्त्रा वस्त्र धारण करते हैं और दूसरे बाह्य डम्बरा से दूर रहते हैं। शुद्ध शवा और काश्मीर शवापासकी में बाह्य आटम्बर नहीं मिलते। इसी प्रकार गृहस्थ यागी अथवा भक्त की न कोई वेशभूषा है और न नियत आभूषण।

१ परशुराम चतुर्वेदी—हिन्दी सन वाक्य संग्रह पृ० १४६।

२ मानस-बालकाण्ड

काथिक भूमिका उपासकों की वेशभूषा के साथ उनसे आचार दिचार भी विवचनीय हैं। सामान्यत आचार के दो भाग हैं—साधारण आचार और शिष्टाचार। साधारण आचार में दैनिक कम, व्यावहारिक नियम एवं आश्रमिक कृतव्यो को मुख्यस्थित करने वाला आचरण सम्मिलित है। शिष्टाचार इसके प्रागे की वस्तु है। शिव सम्प्रदाया में आचार की महत्ता के साथ उसकी विशिष्टता विद्यमान है। वीर शक्तियों में कुछ विशेष आचरण की मायता है। उनमें लिंग धारण शिव भक्ति पर विशेष बल, सामाजिक जीवन में शारीरिक परिश्रम की महत्ता, तथा अहिंसा और एकेश्वरवाद को महत्त्व दिया गया है। वीर शक्तियों के आचार क्षेत्र में जीवात्मा की शुद्धि के लिए अष्टाचरण और पंचाचार का भी महत्त्व है। गोरखपंथी शक्तियों में आचार को रहनी शब्द से द्योतित किया गया है तथा बाह्य आचार सम्यग्धी समस्त विश्वासों और पूजा विधानों का खण्डन किया गया है।

उपासक काथिक भूमिका पर विचरण करता हुआ अनन्त प्रकार से भगवद्भक्ति का आनन्द प्राप्त करता है। वह क्रमशः मानसिक और भावनात्मक विकास की ओर उन्मुख होता है। मानसिक भूमिका पर विचरण करता हुआ साधक हृदय को भगवद्भक्त बनाने के लिये विषयभक्ति और विषय दोषों का त्याग करता है तथा ब्रह्म में भिन्न मत्सर की सत्ता का निरास प्रभाव अनुभव करता है। जिन कारणों से भगवत्प्राप्ति में बाधा आती है वह उन सब से दूर रहता है। वह एक मात्र परमेश्वर की शरण चाहता है।

न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सवदा शम्भुमुष्य

जरा जन्म दुःखोप तातप्यमान प्रभो पाहि प्रापन्नमामीश शम्भो^१

भक्ति की एक मात्र इच्छा भगवान की अनप्राप्ति की भक्ति प्राप्त करना है। वह भक्ति के चरम तट पर पहुँच कर केवल प्रेम रस पीता है। उसका ध्यान एक मात्र भगवान के चरण कमलों में लगा रहता है। श्रद्धा के नाम-रूप-गुण का स्मरण चिन्तन मनन उसके जीवन का धर्म बन जाता है।

उपास्य के नामकरण का श्रेय उपासक को है। शक्ताउपासकों ने अपने उपास्य शिव को उनके गुण और कम के आधार पर अनेक नामों में अभिहित किया है। ऋग्वेद में रुद्र के अनेक पर्यायी शब्द मिलते हैं, जिनमें दिवोवराह कल्पलीकिन् मेघपति औपधाण प्रचेन्स इशान् प्रमुख हैं। यजुर्वेद में इनको पिता की नीलप्रीव त्रम्बक नामों से तथा अथर्ववेद में महादेव शिव भव मात्र दाता सहस्राक्ष, व्युत्तवेश नामों से अभिहित किया गया है। उपनिषदों में भी

शिव के नामों के विकास क्रम को देखा जा सकता है। यहाँ इनको गिरिजात गिरिज महेश्वर कहा गया है। उत्तर वदिक साहित्य में ब्रह्म शिव के नाम और रूप का विकास हुआ। शिव को मृत्युञ्जय गंगाधर हर त्रिनेत्र, उमापति शम्भु, पिनाकधारी धूर्जटि भावुव, भविव नामों से भी अभिहित किया है। मध्यकालीन हिन्दी काव्य में शिव के अनेक नामों का प्रयोग हुआ है। नान्यत्र के शब्दों में शिव के विभिन्न नामों का बखान देखा—

‘गंगाधर, हर, शूलधर, सत्सिधर शकर, वाम
शय, सभु शिव, भीम भय मग कामरिपु नाम
त्रिनयन, त्रिबक त्रिपुर-धरि, ईस उमापति होइ
जटा पिनाकी धूर्जटी, नीलकण्ठ, मह सोई’^१

तानसेन शिव की स्तुति करते हुए उनके अनेक नामों का उल्लेख हैं—

“महादेव, भावि देव देवादेव, महेश्वर, ईश्वर, हर
नीलकण्ठ, गिरिजापति, कलासपति शिवशकर भोलानाथ
गंगाधर”^२

नाम के समान ही शिव के रूप का बखान भी वदिक और उत्तरवदिक साहित्य में मिलता है। शिव धर्माध्यक्ष हैं उपासकों के श्रद्धेय हैं। उपासकों ने उनके निगुण और सगुण दोनों रूपों की उपासना की है। सुलसी के शब्दों में शिव के निगुण स्वरूप की स्तुति दृष्टव्य है—

‘नमामीशमीशान निर्वाण रूपम, विभुव्यापक ब्रह्म देव स्वरूपम
निज निगुण निर्विकल्प निरीह, चिदाकाशमाकाशवास भजेऽह।
निराकारमोकारमूलतुरीय, गिराम्यान गोतीतमीश गिरीश
कराल महाकाल काल कृपाल गुणागार ससारपाह मतोऽह”^३

जोधपुर नरेश मानसिंह की रचनाओं में भी शिव के निराकार स्वरूप की अभिव्यक्ति हुई है—

“उन हर की बलिहारी, साधो मे तो उन हर की बलिहारी
सब हृदय बीच जो व्यापक, वेद रते नित चारी
तीन गुणों पर मन को मारयो सो महेश त्रिपुरारी

१ नदवास प्रयासतो पृ० ८०।

२ नमदेश्वर चतुर्वेदी-हिन्दी के संगीतज्ञ कवि, पृ० १२१।

३ मानस-उत्तरकाण्ड, १०७ ख।

नहीं भगप्रीवे न होय भावरो, चतुर भजव लितारी
जगत रच्यो और रहत भजता, इनकी शोभा "यारी
मानसिह परस्यो निम शकर, गिरिजा सुरत हमारा"^१

सगुण साकार रूप में भी शिव पावतीपति हैं गणेश और स्कन्द व पिता हैं।
वे तटराज और भवनारीश्वर भी हैं। साकार रूप में उनके दो स्वरूप—साम्य
और रौद्र का वणन मिलता है। मध्ययुगीन हिंदी काव्य में उक्त दोनों स्वरूपों
का चित्रण हुआ है। विद्यापति उनके भवनारीश्वर रूप की स्तुति करने हैं—

‘जय जय सकर जय त्रिपुरारि

जय भद्र पुरुष जयति भवनारि’^२

गनापति के काव्य में भी शिव के उक्त स्वरूप की छटा देखी जा सकती है—

‘सोहति उत्तम उत्तमग ससि सग गग

गौरि धरधग जो भनग प्रतिबल है’^३

तुलसी के काव्य में तो उनकी भौतिक आभा का वणन अनेक प्रकार में
हुआ है—

‘कुदइ बुदरगोरसुदर अम्बिकापतिमभीष्टासिद्धिम

कावलीकृपाकजलोचन मोभि शकरमनगमोक्षम’^४

भालोच्य युग के काव्य में शिव के स्वरूप का वणन शिवपुराण का
अनुकरण मात्र है। इस युग के कविमाने शिव के स्वरूप वणन में प्राचीन
परम्परा का निर्वाह किया प्रतीत होता है।

शिव के सौम्य रूप के अतिरिक्त इस युग के काव्य में उनके रौद्र रूप
का चित्रण भी हुआ है। इस रूप में वे भयकर हैं। उनके गले में मुण्डमाला
है वे भूत पिशाच और अपने अग्र गणों के साथ विहार करते हैं। भा०
भिलारीदास के शब्दों में उनका भयकर रूप दर्शनीय है—

लोचन साल सुपापर आल हुतासन क्वाल सुमाल मरे हैं

भुङ्ग की भाल गगद की छाल हलाहल बाल कराल मरे हैं

हाथ कपाल त्रिशूल जूहाल भुजानि मे ध्याल बिसाल जरे हैं

दीन नपाल अधीन की पाल अथग मे आल रताल घरे हैं’^५

१ मान पद्य सग्रह—भाग २, पृ० ४।

२ विद्यापति की पदावली—स० वसंतकुमार, पृ० ३६६।

३ सेनापति—कवितरत्नाकर।

४ मानस—उत्तरकाण्ड, ३।

५ भा० भिलारीदास—स० विश्वनाथ मिश्र, द्वितीय भाग, पृ० १५८।

भगवान् शिव की मानवार्थार, त्रिग, अधनागीश्वर और नटराज मूर्तियां भारत में सत्य प्राप्त होनी हैं। उपरांत मूर्तियों के प्रतिरिक्त ये मूर्तियां भी हैं जिनमें शिव के दाना और दत्त और विष्णु का चित्रित किया गया है। शिव की मूर्तियों में उनके पौराणिक स्वरूप का आभास मिलता है। पालोच्य युग के काव्य में शिव के नाम और रूप के गुण गान के प्रतिरिक्त उनके आभूषण आभूषण और वाहन का भी उल्लेख हुआ है। शिव का वाहन वृषभ शिवा का सिंह और स्वरूप का वाहन मयूर तथा गणेश का वाहन मयूर है। सा० भिलारीनाथ शिव और उनके परिवार के वाहनों का उल्लेख करते हुए शिव के आभूषणों की ओर भी संकेत करते हैं—

मूसो सिंहो मयूरो डमरु धधभ सो ध्याल है सग माहीं
ताके है एक एक भसन करन का पावते घात माहीं
माधे पीयूषधारी सुभट तिरनि को लागरे हूँ गये मे^१

शिव और शिवा के वाहनों का उल्लेख पद्याकार ने भी किया है—

काली चढ सिंह पे कपाली चढ यल पे^२

शिवमत में शिव और उनके परिवार पावती, गणेश स्वरूप और नंदी की उपासना भी मान्य रही है। शिव की मूर्तियों के साथ उनके परिवार की मूर्तियां भी मिलती हैं। शिव मंदिरों में भी उनकी प्रतिष्ठा की जाती है। मध्यकालीन हिन्दी काव्य में शिव परम्परा के अनुरूप पावती और गणेश के स्वरूप का विशद वर्णन है तथा शिव के साथ उनकी स्तुति भी की गयी है।

मगला के मगल त मगल अनेक भयो

हिगलाज राली लाज चाहि काज नयो हो

दुर्गा देवी तेरे इ दयातें दुग नाधि धायो

पारवती तुम्हे सुमिरत पार भयो हो^३

देवी की स्तुति विद्यापति और तुलसी के काव्य में भी मिलती है जिसे शिवमत के प्रभाव के अंतर्गत देखा जा सकता है।

शिव के उपास्य शिव भक्तों के पापों को नाश करने वाले कर्मों का फल देने वाले, मुक्ति प्रदाता हैं। इसी से उनकी स्तुति फलदायी मानी गयी है। पालोच्य युग के काव्य में उनके फलदायी स्वरूप का चित्रण हुआ है। उनको

१ वही प्रथमखण्ड, पृ० २६५।

२ पदमाकर-स० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पृ० ३१०।

३ पुरातन काव्य लहरी-स० स० साधुराम, पृ० १३३।

अवठर-दानी माना गया है। शबेतर कविता व वाक्य में उनकी स्तुति से अनेक फल की प्राप्ति करने की आशा व्यक्त की गयी है।

‘कहा भटवत । भटवत क्यों न तासों मन ?
जातें आठ सिद्ध नव निद्र रिद्र तू सहै
सेत ही चढाइवे को जाव एव खेल पात
बहुत जगाऊ हाथ चारि फल-फल हूँ’^१

शिव के दाता स्वरूप का वरुण भिखारीदाम के शब्दों में देखिये—

‘राखत हूँ जग को परवा कह, धातुस ने दिगम्बर राखे
मांग विमूर्ति भडार भरी पे मर गह दास को जा अभिलाखे
छाह करे सब को हरजू निज छाह को चाहत है बट साखें
बाहुन हूँ धरदायक पे, धरदायक बाजि भो धारन साखें’^२

भक्ति भगवान् की प्राप्ति करने का उत्कृष्ट साधन है। उसकी उत्कृष्टता सबके स्वीकार की गयी है। भक्ति भगवान् की एक मात्र प्रेमासक्ति है जिसमें भक्त अपना सबस्व भगवान् की प्रीति कर निद्र-द्र हो केवल उनके ध्यानामृत में जीन रहना चाहता है। उत्तर धार्मिक साहित्य में परमेश्वर के दो स्वरूप— निराकार और साकार—प्राप्त होत हैं। ये दोनों स्वरूप सर्व माय रह हैं। मध्यकालीन सत्ता ने भगुण शिव का भौतिक स्वरूप निगुण में देखा है। यद्यपि ये भक्ति भाव की तरंग में भगुण का एक दम परित्याग नहीं कर सके हैं फिर भी उनकी उपासना पद्धति में मानसिक पक्ष को प्रधानता मिली है। कहने का तात्पर्य यह है कि निगुण साधना में निराकार शिव स्तुत्य रहे है। कहा उनको अनन्त निरजन शब्द और शून्य आदि अनेक नामों से सम्बोधित किया गया है। योगियों ने उनको आ मय मान कर, यागिक प्रक्रियाओं द्वारा उनसे ऐक्य स्थापित करने का प्रयास किया है। दाशनिक् ने अद्वैत विशिष्टा द्वात द्वैताद्वैत दाशनिक् विचारपारामो द्वारा अन्त शिव जीव और जगत् तथा कम और कम स्यास का विवेचन किया है।

भगवान् का साकार रूप ही सगुणोपासना का मूलाधार है। सगुण उपासना के दो साधन बहिरंग और अंतरंग माने गये हैं। भगवान् के नाम— रूप—गुण का श्रवण कीर्तन तथा भगवान् का चरण सेवन सगुण भक्ति के बहिरंग साधन हैं। शिव और वरुण भक्ति के मूल तत्त्व एकसा है। उपासना

१ सेनापति—कवितरत्नाकर।

२ आ० भिखारीदास—स० विश्वनाथ मिश्र द्वितीय खण्ड पृ० १२६।

के विस्तार में कुछ मिनता अवश्य मिलती है। शिवों ने शिव को आराध्य माना है सखा नहीं। मध्ययुग की कविता में शिव का आराध्य स्वरूप माय रहा है। इस युग के वष्णव कवियों ने शिव के नाम, रूप और गुण का श्रवण, मनन और कीर्तन आदि भक्ति बाह्य साधनों का महत्व माय रहा है। इस युग के भक्ति काव्य में शिव के अनेक नाम ब्रह्म और उत्तर ब्रह्म साहित्य में प्रतिपादित शिव नामों की परम्परा से ज्यों का त्यों अपना लिये गये हैं। इस युग के काव्य में शिव के नाम रूप और गुण की स्तुति शिव मत के परिपाठ में प्रतिपादित हुई है। आ० मिश्वारीदास शिव के रूप और उनके गुणों का गान करते हुए कहते हैं—

‘दरवा दासनि को डोप बुल बूरि करे
भाल पर रेखा बाल डोषाकर रेलिये
बाहे न विमूर्ति पे विमूर्ति सरबम पर
बाह बिन गग पर बाह सिर पे लिख
सदाशिव नाम मेघ अतिव रहत सदा
कर घरे सुल सुल रहत बिसेदिये
भांगत है भील भो कहावे भील प्रभु हम
घरे बाकी आसा बाकी आसा घरे देखिये’^१

मालवीय युग के काव्य में शिव के मंदिर दर्शन, पूजन, पूजन सामग्री और तीर्थों का उल्लेख शिवमत का प्रभाव की ओर संकेत है। शिव मंदिर का महत्व इस युग के प्रायः सभी कवियों का माय रहा है। कवि जोषराज के काव्य में भी शिव मंदिर का महत्व प्रतिपादित हुआ है—

‘कियो बहुत हथ कुमार अपार, गए हर मंदिर सो तिहि बार
मनेमुर शहर पुजि सुभाष, करे बहुत ध्यान गहे जत्र पाय’^२

पछावर न भी शिवपूजन का महत्त्व स्वीकार किया है—

‘नवल बाल नदसास सग निज विवाह के ताहि
आगम की विधि सों उमाहि पूजत मंदिर माहि’^३

हिन्दी के कविता में शिव पूजा की सामग्री में अनेक उपकरणों का शिव परम्परा के अनुरूप अपनाया है। शिव पूजन में विचित्र व साध जट

१ आ० मिश्वारीदास—स० विश्वनाथ मिश्र, प्र० ख० पृ० ६७।

२ पुरातन काव्य संहरी—स० साधुराम, पृ० १५७।

३ पद्माकर—स० विश्वनाथ मिश्र पृ० ७२।

का भी महत्त्व है। विद्यापति उक्त उपकरणा का अपने काव्य में उल्लेख करते हैं—

सिव हो उतरब पार कमोन विधि
तोढ़ब कुसुम तोरब बेलपात
पुजब सवासिव गोरिख सात' १

शिवपुराण में शिव पूजा के बहुत से उपकरणों का उल्लेख हुआ है। वहाँ 'आक और घटूरे' तथा 'बिस्व पत्र' से शिव के प्रसन्न होने की बात भी कही गयी है। मध्यकालीन हिन्दी काव्य में शिव पूजन में प्रयुक्त उपकरणों का उल्लेख उक्त पुराण के प्रभाव में लिखा गया प्रतीत होता है। इस युग के कवियों ने शिव तीर्थों के प्रति भी अपनी अच्छा भक्त-यत्न की है। हिमालय शिवों का तीर्थ स्थान है। उसकी महिमा का गान कवि न शिव प्रभाव के अन्तर्गत किया है—

हिमालय राखी साज, याहि काज नयो हों" २

शिव में अंतरंग भक्ति का भी महत्त्व रहा है। उसमें भक्त भगवान् के चरणों में आत्म निवेदन कर क्रमशः रागानुगा और पराभक्ति को प्राप्त करता है। साधनावस्था में भक्त का विरक्ति भाव दृढ़ होता है। वह कर्मिक भ्रम्यास से आत्मसमर्पण करने योग्य बनता है। मध्ययुगीन हिन्दी काव्य में आत्मसमर्पण की भावना का विशद वर्णन मिलता है। विद्यापति के शब्दों में आत्मसमर्पण जय आनन्दानुभूति देखिए—

हर जनि बिसरब मो भविता
हम नर अघम परम पतिता
सुख सन अपम उधर न दोसर
हम सन जग नहि पतिता
जग के द्वार जबाब कमोन देव
वरवन बुझत, निज गुन कर बतिया
जब जम किकर कोपि पठाएत
सरवन के होत घरहरिया।

१ विद्यापति की पदावली—पृ० ४१२।

२ पुरातन काव्य सहरी—सत साधुराम, पृ०, १३३।

मा विद्यापति गुणवि पुनोन मनि
 तजर विपरीन बानी
 घतरन सरन धरन तिर नाघोन
 बया बह रिघ गुलपानी ^१

शिवमता में श्रवण की भाँति मनन धरना शब्द छोड़ घाँस निरन्तर क मति
 रित उपासना की विभिन्न पद्धति नमक चमक तथा पायिब पूजा पद्धति माध्य
 है। हिन्दी क मति काव्य में उपासना पद्धति का मजा तब दिखान नहीं हुआ
 है हा इस युग क काव्य में शब्द की पायिब पूजा पद्धति का चलन प्रचलन
 मिलता है जिसका शब्द का प्रभाव हो माना होगा।

शब्द की घतरन साधना में पचाशर मत्र (ॐ शिवाय नमः) क जाप
 का अनन्य महत्त्व है। उनका अनुसार बाह्य पूजा आध्यात्मिक या माता की पूजा
 क लिए सो जान का काम करती है। तुलसी का ध्यान काव्य में शिव की माननी
 पूजा की ओर भी सनत किया है—

‘हृष्टाष्टकमिदं प्रोचन विप्रैः हरतोपम

ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रतीवति’ ^२

शिव तांत्रिकों ने आत्मा के सभी कम शिव की धरना मान है। उनमें
 मानसिक उपासना की बाह्य उपासना से श्रेष्ठ माना गया है। आलोच्य युग के
 कविता ने मानसी उपासना का महत्त्व दिया है। सम्भवतः उन पर तांत्रिक
 शब्दों की मानसिक उपासना का भी प्रभाव रहा है।

मध्यकालीन हिन्दी काव्य में शिव उनके विभिन्न नाम रूप गुण
 आयुध, वाहन और परिवार का वखन तो परम्परागत रूप में हुआ ही है इसके
 अतिरिक्त इस युग क भक्त कवियों की उपासना भी शब्दोपासना से अपरिलक्षित
 रूप में प्रभावित रही है। आलोच्य युग क काव्य पर शिवमत का प्रभाव
 अनुमानगम्य है।

शिव-कथाओं के उद्भव का श्रेय पौराणिक काव्य को है। शिव की
 अनन्य कथाओं में सती और पावती कथा प्रसिद्ध है। सती कथा में सती मोह
 शिव द्वारा उनका मानसिक त्याग, दण्ड-यज्ञ विध्वंस तथा पावती कथा में
 पावती अवतार पावती तपस्या, तारकासुरवध मदन दहन शिव पावती विवाह
 प्रसंग प्रसिद्ध है जिनको संस्कृत और हिन्दी काव्य ने उसी रूप में अपना लिया

१ विद्यापति की पदावली—पृ० ४१७।

२ मानस—उत्तरकाण्ड, १०७।६।

है। मध्ययुगीन हिन्दी कविता में सती और पावती की कथा प्रमुख कथा प्रासंगिक कथा और प्रासंगिक सकेत रूप में विद्यमान है। प्रमुख शिव-कथाएँ सत्या में कम अवश्य हैं तथापि उन पर शब्द प्रभाव स्पष्ट है। इस युग के काव्य में प्रासंगिक कथाओं एवं उनके प्रासंगिक सकेतों का बाहुल्य है।

तुलसी शिव से सम्बद्ध गुणानिधि^१ कथा की ओर सकेत करते हुए कहते हैं—

कबनि भगति कीही गुननिधि द्विज
होइ प्रसन्न हो हेतु सिख पद निज ।^२

इसके सदृश ही त्रिपुर वध एवं भदन दहन कथा के सकेत भी दृष्टव्य हैं।

काल भतिकाल कलि काल, व्यालादि खग, त्रिपुरमदन भीम कम भारी^३। तुलसी भदन-दहन की ओर सकेत करते हुए कहते हैं—‘त्रयनयन भदन भदन महेश ।’^४ आलोच्य काल में श्वेततर कवियों के काव्य में शिव सम्बद्ध कथाओं के प्रासंगिक सकेत, श्वमत के परोक्ष प्रभाव को चोटित करते हैं।

मध्ययुगीन हिन्दी कविता ने श्वमत के प्रभाव को साहित्य के अनेक क्षेत्रों में हो कर लिया है। जो कहीं अनुवाद रूप में है तो कहीं कथा प्रभाव रूप में कहीं भाव छाया है तो कहीं साकेतिक सदम। इस युग के काव्य में शब्द कथाओं के साथ उनमें प्रयुक्त रसों को भी अपनाया गया है। रसोपकरणों में मिश्रता होने पर भी विभावादि की प्रक्रिया पर मूल का प्रभाव स्पष्ट है।

हिन्दी साहित्य का मध्यकाल अपनी अनेक विशेषताओं के कारण अत्यन्त कालो में सर्वोपरि है। हिन्दी ससार के कवि एवं महाकवि जिनसे हिन्दी भाषा का मुख उज्ज्वल हुआ इसी काल में हुए। इस युग की काव्य धारा में एक ओर सुधा का माधुर्य है तो दूसरी ओर हृदय को रससिक्त करने वाली अलौकिक रस धारा है। उसमें पाग का प्रकाश है तो भक्ति की स्निग्धता भी है। वस्तुतः यह युग भक्ति आन्दोलन का युग है जिसमें सगुण साकार और निगुण निराकार दोनों ही भक्ति का केन्द्र बने थे। वष्णुओं के भालम्बन राम और कृष्ण के प्रतिरिक्त शब्दों के आराध्य शिव भी भक्ति केन्द्र थे। श्वमत इस

१ देखिये—इसी अभिलेख का प्रथम अध्याय, ।

२ विनय पत्रिका—स० विद्योपी हरि पद ८ ।

३ वही पद ११ ।

४ विनय पत्रिका—स० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पद १३ ।

युग का प्रमुख मत था । उसके चिन्तन योग एवं भक्ति सिद्धांतों का तत्कालीन कविता पर परोक्ष एवं अपरोक्ष दोनों रूप से प्रभाव परिलक्षित होता है । इस युग की दार्शनिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण करते समय शवमत के योग को भुलाया नहीं जा सकता ।

मध्यकालीन हिन्दी कविता पर शवमत का प्रचुर प्रभाव है जिसको दशन योग और भक्ति तथा साहित्यिक विद्या के अंतर्गत देखा जा सकता है । दशन क्षेत्र में शबों के अद्वैतवाद में प्रतिपादित प्रतिबिम्बवाद तथा अविकृत परिणामवाद तथा उनकी मोक्ष सम्बन्धी धारणा दुख की आत्यंतिक निवृत्ति एवं आनन्दवाद का आलोच्य युग की कविता में अनेक प्रकार से उल्लेख हुआ है । इस युग के सगुण एवं सत तथा प्रेमाश्रयी कवियों ने प्रतिबिम्बवाद एवं अविकृत परिणामवाद के द्वारा जीव और जगद् जीव और परमेश्वर तथा जीव और मोक्ष सम्बन्धी दृष्टिकोण को अभिव्यक्त किया है ।

मध्ययुगीन हिन्दी कविता की योग धारा वस्तुतः शबों की ही योग धारा है जो इस युग के कवियों को नाथों से प्राप्त हुई है । इस युग के कवियों ने भले ही इसमें मौलिकता प्रदान की फिर भी वे मूल शवगणों धारा से दूर नहीं गए हैं । भक्ति क्षेत्र में शिव भक्ति प्रचल रही है जिसमें विष्णु की भक्ति भी समाविष्ट हुई आगे चल पंचदेवोपासना का मूल बनी ।

शव साहित्य ने भी इस युग के काव्य की शिव कथाएँ कथा सकेत और पात्र तो प्रदान किये ही हैं साथ ही शव साहित्य की अनेक रस भी उसमें आए हैं । सारांशतः कहा जा सकता है कि शवमत और उसके साहित्य ने इस युग के काव्य की चिन्तन साधना और आराधना तथा साहित्य सभी क्षेत्रों में प्रभावित किया है ।

परिशिष्ट

मूल ग्रन्थ सूची

१ धनुराग वासुरी	दूर मोहम्मद
२ अम्बरावट	मलिक मोहम्मद जायसी
३ आनन्द मण्डार	आनन्द
४ इन्द्रावली	दूर मोहम्मद
५ कबीर प्रथावली	म० श्याम सुन्दरदास
	चतुष सस्करण २००८ वि०
६ कबीर	हजारीप्रसाद द्विवेदी
७ कवरावन	अलीमुराद
८ कवितावली	तुलसी
९ कवितारत्नाकर	सेनापति
१० काव्य नियम	मिखारीदास-नागरी प्रचारिणी सभा
११ गोरखबानी	डा० पीताम्बरदत्त बडयवाल द्वारा सम्पादित ।
१२ गुलाम साहब की बानी	बेलवेडियर प्रेस प्रयाग
१३ चानानद भीर आनन्द चन	म० विश्वनाथ भमाद
१४ चरणदास की बानी	बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग
१५ चित्रावली	उसमान
१६ जगजीवन की साहिब का बानी	बेलवेडियर प्रेस प्रयाग ।
१७ जायसी प्रथावली	म० रामचन्द्र शुक्ल
१८ तुलसी प्रथावली	म० रामचन्द्र शुक्ल
१९ तत्त्वज्ञान आनन्द	आनन्द
२० नन्ददास प्रथावली	नन्ददास
२१ निपक्ष वेदान्त राग सागर	अतलानन्द
२२ नाटक बानी	बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग

५३ रामचरित मानस	गीताप्रेस गोरखपुर
५४ राम गीता	सत विनाराम
५५ रामचंद्रिका	नंशवदास
५६ रूप मजरी	
५७ रदास की बानी	बेलवेडियर प्रेस प्रयाग
५८ विवकसार	कीनाराम
५९ विद्यापति की पदावली	स० रामकृष्ण वेनी पुरी
६० विनयपत्रिका	स० वियोगी हरि
६१ शिव व्याख्यान	गोरखन दास—हस्तलिखित ग्रंथ विद्यामंदिर बीकानेर में उपलब्ध
६२ सतभाल	मिशन प्रेस इलाहाबाद
६३ सत दरिया	स० धर्मद्वय ब्रह्मचारी
६४ स्वरूप प्रकाश	भिनकराम
६५ मिथ्या चरित	मूयककर पारीक
६६ सुंदर ग्रंथावली भाग १ २	स० हरिनारायण शर्मा
६७ सुंदर दशन	डा० दीक्षित
६८ सुंदर विलास	बेलवेडियर प्रेस प्रयाग ।
६९ सतबानी संग्रह भाग १ २	बेलवेडियर प्रेस इलाहाबाद
७० सत विलास	हस्तलिखित ग्रंथ
७१ हिंदी सतनाम्य संग्रह	परशुराम चतुर्वेदी
७२ सत सुधासार	वियोगी हरि
७३ सूर विनयपत्रिका	सूरदास
७४ सूर सागर	सूरदास
७५ सहजोबाई की बानी	बेलवेडियर प्रेस प्रयाग
७६ नानस्वरोदय	सत दरिया
७७ हिंदी प्रेमगाथा काव्य संग्रह	स० गणेश प्रमाद द्विवेदी
७८ सूफी काव्य संग्रह	परशुराम चतुर्वेदी

सहायक ग्रन्थ सूची (क)

- १ अष्टछाप श्रीरत्न बल्लभ सम्प्रदाय दीन दयाल गुप्त
- २ अष्टछाप साहित्य हरिवंश कोचर

३ अग्निपुराण का काव्य- शास्त्रीय भाग	रामतान शर्मा
४ आद्य ससृति के मूल तत्त्व	सत्यव्रत विद्यारथर
५ आद्य ससृति का मूलधार	बलदेव उपाध्याय
६ आचार्य सायण और माधव	बलदेव उपाध्याय
७ उत्तरी भारत की सत परपरा	परशुराम चतुर्वेदी
८ कामायनी सौंदर्य	डा० फज्द सिंह
९ कामायनी काव्य में ससृति और दशन	डा० द्वारिका प्रसाद
१० कामायनी दशन	बहैयालाल सहल तथा विजयद्व स्नातक
११ कबीर का रहस्यवाद	डा० रामकुमार वर्मा
१२ कबीर का विवेचन	डा० सरनामसिंह शर्मा
१३ कबीर की विचारधारा	डा० गोविंद त्रिगुणाग्रत
१४, कबीर साहित्य अध्ययन	गुरुपुत्तम एम० स० बनारस
१५ कबीर पथ	मिशन प्रेस इलाहाबाद
१६ कबीर साहित्य की परल	परशुराम चतुर्वेदी
१७ कबीर दशन	राजेंद्र सिंह गौड
१८ काव्य दपण (टीका)	रामदाहिन मिश्र
१९ काव्य प्रकाश	डा० नगद्व
२० काव्य प्रकाश (टीका)	आचार्य विश्वेश्वर
२१ गीता हृदय	स्वामी सत्यानन्द
२२ तुलसीदास	डा० माता प्रसाद गुप्त
२३ तुलसीदास और उनका युग	डा० राजपति दीक्षित
२४ तुलसीदास और उनका साहित्य	विमल कुमार ज न
२५ तुलसी दशन	बलदेव प्रसाद
२६ तबसुफ और सूफीमत	चन्द्रबली पाडेम
२७ नाय सम्प्रदाय	हजारी प्रसाद द्विवेदी
२८ नाय सिद्ध एक विवेचन	नरेन्द्र सिंह
२९ ब्रजलोक साहित्य एक अध्ययन	डा० सत्यद्व
३० प्रबोध चन्द्रोदय	ट्रेलर द्वारा अनुदित
३१ बौद्ध दशन	बलदेव उपाध्याय

- ३२ बौद्ध साहित्य की देन
सांस्कृतिक भूलक परशुराम चतुर्वेदी
- ३३ बौद्ध साहित्य की सांस्कृतिक
भूलक परशुराम चतुर्वेदी
- ३४ बौद्ध धर्म दर्शन भा० नरेन्द्र देव
- ३५ ब्रह्मसूत्रो में वर्ण्य कान्यो का
तुलनात्मक अध्ययन रामकृष्ण आचार्य
- ३६ वर्ण्य धर्म परशुराम चतुर्वेदी
- ३७ व्यावहारिक जीवन में वेदांत स्वामी विवेकानन्द
- ३८ भक्ति का निवास मु. शीराम शर्मा
- ३९ भागवत सम्प्रदाय बलदेव उपाध्याय
- ४० भारतीय दर्शन बलदेव उपाध्याय
- ४१ भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक
रेखाएँ परशुराम चतुर्वेदी
- ४२ भारतीय दर्शन शास्त्र का
का इतिहास देवराज तथा रामानन्द तिवारी
- ४३ भारतीय साधना श्रीर सुर
साहित्य द्वितीय संस्करण
- ४४ भारतीय संस्कृति और उसका
साहित्य डा० मु. शीराम शर्मा
- ४५ भारतीय चिन्तन सत्यकेतु विद्यालकार
- ४६ भोजपुरी के कवि और काव्य रागेय राघव
- ४७ भोजपुरी और उसका साहित्य दुर्गाशंकर सिंह
- ४८ मध्यकालीन धर्म साधना विश्वन देव
- ४९ मध्यकालीन भारतीय संस्कृति हजारी प्रसाद द्विवेदी
- ५० मध्यकालीन प्रेम साधना गोरीशंकर हीराचन्द शोभा
- ५१ मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य
का लोक तात्विक अध्ययन परशुराम चतुर्वेदी
- ५२ मिथ बंधु वितोद डा० सत्येन्द्र
- ५३ मुक्तक काव्य परम्परा और
बिहारी मिथ बंधु
- ५४ राम भक्ति छाया राम सागर त्रिपाठी
- राम निरजन पांडेय

- ५५ राम भक्ति म रसिव सम्प्रदाय मगवती प्रसाद
 ५६ राजस्थान का पिंगल साहित्य मोतीलाल मेनारिया
 ५७ राजर्षि पुरुषोत्तमदास टहन
 भमिनन्दन ग्रंथ
- ५८ शवमत डा० यदुवशी
 ५९ शक्ति पात रहस्य शापीनाथ कविराज
 ६० शंकराचार्य बलदेव उपाध्याय
 ६१ शंकराचार्य का आचार दर्शन डा० रामानन्द तिवारी
 ६२ षड्दर्शन रगनाथ
 ६३ सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती
 ६४ संस्कृति के चार अध्याय दिनकर
 ६५ सतमत का सरमग सम्प्रदाय धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी
 ६६ सूफीमत और साहित्य डा० बिमल कुमार ज्ञान
 ६७ सूरदास रामचन्द्र शुक्ल
 ६८ सूर और उनका युग डा० हरवश लाल शर्मा
 ६९ सिद्ध साहित्य सूर्य शंकर पारीक
 ७० संस्कृत साहित्य का इतिहास बलदेव उपाध्याय
 ७१ संस्कृत साहित्य का इतिहास कल्याणलाल पोद्दार
 ७२ सूर मीमांसा ब्रजेश्वर वर्मा
 ७३ सूरपव ब्रजभाषा और उसका
 साहित्य शिवप्रसाद सिंह
 ७४ संस्कृति सगम शक्ति मोहन सेन
 ७५ हिंदुत्व रामदास गोड
 ७६ हिन्दी साहित्य का वृहद
 इतिहास प्रथम भाग राजबली पांडेय
 ७७ हिन्दी साहित्य का वृहद
 इतिहास, भाग ६ राहुल
 ७८ हिन्दी साहित्य का इतिहास आचार्य चतुरसेन शास्त्री
 ७९ हिन्दी साहित्य का इतिहास डा० रसाल
 ८० हिन्दी साहित्य में निगुण
 सम्प्रदाय डा० बटववाल

- ८१ हिन्दी की नियुक्त काव्य
धारा और उसकी दार्शनिक
पृष्ठभूमि डा० गोविन्द त्रिगुणायत
- ८२ हिन्दी और कन्नड में भक्ति
आन्दोलन डा० हिरण्मय
- ८३ हिन्दी साहित्य युग और
प्रवृत्तियाँ प्रो० शिवकुमार
- ८४ हिन्दी साहित्य पर संस्कृत
साहित्य का प्रभाव डा० सरनामसिंह शर्मा
- ८५ हिन्दी साहित्य का इतिहास रामचन्द्र शुक्ल
- ८६ हिन्दी की मराठी सत्ता की देल विनय मोहन शर्मा
- ८७ हिन्दी के संगीत कवि नमदश्वर चतुर्वेदी
- ८८ हिन्दी साहित्य का
आलोचनात्मक इतिहास डा० रामकुमार शर्मा
- ८९ हिन्दी साहित्य की भूमिका हजारीप्रसाद द्विवेदी
- ९० हिन्दी साहित्य की दार्शनिक
पृष्ठभूमि विश्वम्भर नाथ उपाध्याय
- ९१ हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता डा० वेणी प्रसाद
- ९२ हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं
का साहित्यिक इतिहास शमशेर सिंह
- ९३ हिन्दी के सूफी कवि और काव्य डा० सरला शुक्ल
- ९४ हिन्दी और मलयालम में
कृष्ण भक्ति काव्य
- ९५ हिन्दी नीति काव्य भानानाथ तिवारी
- ९६ देव और उनकी कविता डा० नगेन्द्र
- ९७ दरबारी संस्कृति और हिन्दी
मुनक्क निम्बुवन सिंह
- ९८ दशम दिग्दर्शन राहुल साह्यायन
- ९९ १६ वीं शती के हिन्दी और
बंगाली कृष्णव कवि रतन कुमारी
- १०० धीरापा का प्रेमिक विकास

- १०१ धर्म द्र ब्रह्मचारी अभिनन्दन स० नलिन विलोचन शर्मा,
ग्र य प्रो० रामखेलावन राय
- १०२ सत दरिया एव अनुशीलन धर्म द्र ब्रह्मचारी

सहायक ग्र य सूची (ख)

१ अथर्व वेद	सायण भाष्य
२ अभिनपुराण	आनन्द दाश्रम सस्कृत सिरीज
३ अमर कोश	अमरसिंह वैकटेश्वर प्रेस बंबई
४ ईश्वर प्रत्यभिज्ञा	अभिनवगुप्त रिसच डिपाटमट जम्मू
काश्मीर स्टेट
५ ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शिनी	अभिनवगुप्त
६ अथर्व वेद	सायण भाष्य
७ कृष्ण यजुर्वेद संहिता	
८ कठ उपनिषद्	गोरखपुर प्रेस
९ काली तंत्र	कहैयालाल मिश्र का सस्करण
१० कुमार सम्भव	काभिरदास निणय सागर प्रेस बंबई
११ कुजिका तंत्र	
१२ कौशीतकी ब्राह्मण	आनन्ददाश्रम सस्कृत सिरीज
१३ गीता	गीता प्रेस गोरखपुर
१४ गोरक्षपद्धति	गोरखनाथ
१५ गापाल पूष तापनी उपनिषद्	
१६ घेरण्ड संहिता	घेरण्ड
१७ छान्दोग्य उपनिषद्	सहमण शास्त्री का सस्करण
१८ तत्त्व वशाखदी	
१९ तंत्रसार	अभिनवगुप्त
२० तन्त्रालोक	अभिनवगुप्त
२१ तैत्तिरीय ब्राह्मण	आनन्दाश्रम सस्कृत सिरीज
२२ तैत्तिरीय आरण्यक	आनन्ददाश्रम सस्कृत सिरीज
२३ तैत्तिरीय संहिता	आनन्दाश्रम सस्कृत सिरीज
२४ दशनोपनिषद्	
२५ ध्वन्यालोक	निणय सागर प्रेस बंबई
२६ नारद भक्ति सूत्र	गीता प्रेस, गोरखपुर

- २७ पाणिनी सूत्र
 २८ प्राण तोषिणी
 २९ प्रत्यभिचाहृदयम्
 ३० पातञ्जल योग दर्शन
 ३१ ,
 ३२ प्रश्नोपनिषद्
 ३३ ब्रह्म पुराण
 ३४ ब्रह्माण्ड पुराण
 ३५ बोधायन धर्मसूत्र
 ३६ वाल्मिकी रामायण
 ३७ भागवत्
 ३८ महामारत
 ३९ भक्त्य पुराण
 ४० भगवद् तन्त्र
 ४१ मालिनी विजयात्तर तन्त्र
 ४२ मानव शृङ्खल सूत्र
 ४३ मेरु तन्त्र
 ४४ मैत्रायणी उपनिषद्
 ४५ मुण्डकोपनिषद्
 ४६ योग सूत्र
 ४७ याग उपनिषद्
 ४८ योग शिखोपनिषद्
 ४९ रुद्राष्टाध्यायी
 ५० साटायन श्रौत सूत्र
 ५१ लिंग धारण चन्द्रिका
 ५२ लिंग पुराण
 ५३ वराहपुराण
 ५४ बृहदारण्यक उपनिषद्
 ५५ वाजसनेयि संहिता
 ५६ ब्रह्म पुराण
 ५७ वायु पुराण
 ५८ वामन पुराण

पाणिनी

- ग्राह्यार लायब्रेरी, मद्रास
 पातञ्जलि-लखनऊ विश्वविद्यालय
 गीता प्रेस गोरखपुर
 गीता प्रेस, गोरखपुर
 आनन्द आश्रम संस्कृत सिरीज
 आनन्द आश्रम संस्कृत सिरीज

- निणय सागर प्रेस बंबई
 गीताप्रेस, गोरखपुर
 गीताप्रेस गोरखपुर
 आनन्द आश्रम, संस्कृत सिरीज

- गायकवाड ओरियंटल सिरीज

- लक्ष्मण शास्त्री
 गीताप्रेस, गोरखपुर

- एम० आर सखरी बंबई
 वैकटेश्वर प्रेस, बंबई
 विन्मिलयोयिका इंडिका
 निणय सागर प्रेस बम्बई
 वेबर

- आनन्द आश्रम संस्कृत सिरीज
 आनन्द आश्रम संस्कृत सिरीज
 आनन्द आश्रम संस्कृत सिरीज

५६ विनान भरव	
६० शतपथ ब्राह्मण	वेवर का सस्वरण
६१ शंकर दिग्विजय	आनन्दगिरि
६२ श्वेताश्वतर उपनिषद्	गीता प्रेस गोरखपुर
६३ शाण्डिल्य भक्ति सूत्र	गीता प्रेस गोरखपुर
६४ शाखायन श्रौत सूत्र	
६५ शिवानन बोधम्	मयकण्ड देवर
६६ शिवमहिम्नस्तोत्र	प्रकाशक ठाकुरदास बुक्सेलर, बनारस
६७ शिव ताण्डव स्तोत्र	प्रकाशक ठाकुरदास बुक्सेलर, बनारस
६८ शिवपुराण	वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई
६९ शिव सूत्र वार्तिक	भास्कर
७० शिव दृष्टि	उत्पलेदव
७१ शिव संहिता	वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई
७२ शिव सूत्र विमर्शिनी	प्रो० रिसच डिपाटमट जम्मूकाश्मीर
७३ शिव सहस्र नाम स्तोत्र	गीता प्रेस, गोरखपुर
७४ शुक्ल यजुर्वेद	स० ज्वालाप्रसाद मिश्र
७५ षट्चक्र निरूपण	
७६ षडदशन	
७७ सवदशन सग्रह	माधव भाषव, प्रो० आनन्दाश्रम
	संस्कृत सिरीज पूना
७८ मकाम शिव पूजन	गंगा विष्णु श्रीरूप
७९ स्वच्छन्द तत्र	
८० मिद्ध मिद्धात्त पद्धति	
८१ सौर पुराण	आनन्दाश्रम संस्कृत सिरीज पूना
८२ स्कन्द पुराण	वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई
८३ हठयोग प्रतीपिका	वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई

सहायक ग्रंथ सूची (ग)

- १ एनात्रिंशत् प्र ज्ञान आरंभी
शिव मिद्धान्त विनागपी कोट्टन एव० पिट
- २ भास्वरी डा० व गो वास्व
- ३ बम्बरन दृष्टि आरंभी राधकृष्ण मिश्र

४ डाकटाइन आफ शक्ति इन इडियन लिटरेचर	डा० आर सी चन्द्रवनी
५ इवोनूशन आफ तन्त्राज	पी सी बागची
६ गोरखनाथ एण्ड दी वनफन योगीज	जाज डब्लू त्रिगस
७ हिस्ट्री एण्ड फिलासफी आफ लिगायत रिलिजन	एम आर सखोरी
८ आउट लांस आफ रिलिजियस लिटरेचर आफ इडिया	डा० फरक्यूहर
९ रिलिजन आफ हिंदूज	एच एच बिस्मन
१० शक्ती एण्ड शक्ता	आरथोर अबोलन
११ श्रीकर भास्य	
१२ वदिक माइपोलाजी	डा० मेकडोनल
१३ वप्पविजम सवीजम एण्ड माइनर रिलीजस सिस्टम्स	डा० आर जी मण्डारकर
१४ ए हेंड बुक आफ वीर शेविजम	डा० नन्दी नाथ
१५ आल्मशूयर रिलिजम कल्टस	शशी भूपण दास गुप्ता
१६ काश्मीर शविजम	जे० सी० चटर्जी
१७ अभिनवगुप्त-ए स्टडी आफ हिस्ट्री एण्ड फिलासफी	डा० के० सी० पाण्डे
१८ सब-दशन-मगह	कावेल
१९ इट्रोडक्शन टू तन्त्राज	ए० एबालोन
२० प्रिंसिपलस आफ तन्त्रास	ए० एबालोन
२१ दी ग्रेन्ड लिक्शन (महा निर्बान तन्त्र)	ए० एबालोन
२२ हिस्ट्री आफ सस्कृत लिटरेचर	बीय
२३ डास आफ शिवा	कुमार स्वामी
२४ तन्त्र राज तन्त्र	ए० एबालोन

सहायक पत्र पत्रिकाए (घ)

- १ जनरल आफ दी अमेरिकन ओरियन्टल मोसायटी
- २ नागरी पत्रिकाए पत्रिका

३ मरु भारती

४ सत बानी

५ कल्याण

६ कल्याण विशेषांक—

(१) सक्षिप्त शिवपुराण अंक-१९६२ ई०

(२) शिवांक १९३३ ई०

(३) शक्ति अंक

(४) भक्ति अंक

(५) योगांक

(६) वेदान्त अंक १९३६ ई०

(७) सतवाणी अंक

(८) स्व-दपुराण अंक १९५१ ई०

(९) हिन्दू सस्कृति अंक १९५० ई०

(१०) उपनिषद् अंक १९४९ ई०

